

سایح رَکائِ

مؤلف

شمس شریعت محمدیہ ماہِ طریقت سہروردیہ
حضرت لینا کاج سید ابوالفیض قلندر علی سہروردی

مجلدی و اہتمام

حضرت ابونصیر محمد نذیر غوری سہروردی

سلاج لاركان

— تالیف —

شمس شریعت محمدنیز باہتاب طریقت نہروزیہ
شیخ الاسلام حضرت سید ابوالفیض قلندر علی نہروزی

۱۳۱۴ھ — ۱۳۴۴ھ

ادارہ سرور دین فی مخزن علوم و اسلام

مکان نمبر ۳۵ غوطہ سٹریٹ، جمائگیر پارک، نیو شلو بلو لاہور۔

فہرست

صفحہ نمبر	تذکرہ ابواب
•	مخزن چند از حضرت ابو نعیم محمد نذیر غوری سروردی
•	صاحب تصنیف از سید اولیس علی سروردی
•	تہذیب
•	دیباچہ
۱	جنون تحقیق
۷	سائنس اور معجزہ
۱۳	معجزات اور اسکی حقیقت
۱۹	معجزات سید انس و جان
۳۱	ترجمہ آیت معراج شریف
۳۶	لیست الاسراء میں مقام روانگی در انتخاب سواری
۴۷	تاریخ کعبہ و مکہ مکرمہ
۸۹	شامسوار عرب مسجد حرام سے مسجد اقصی تک
۶۷	تاریخ بیت المقدس یا مسجد اقصی
۸۳	عروج الی السماء یا سیر افلاک

نام کتاب :	سیاح لامکاں
مصنف :	حضرت سید ابوالفیض قلندر علی سروردی
طالع :	محمد نذیر غوری سروردی
ناشر :	ادارہ سروردیہ فی مخزن علوم اسلامیہ
مطبوعہ :	النور پرنٹرز اینڈ پبلشرز لاہور
تعداد :	۱ ہزار
اشاعت :	چہارم
مسی و اہتمام :	سروردیہ فاؤنڈیشن۔ لاہور
مرداد :	رجب المظفر ۱۳۲۱ھ / دسمبر ۱۹۹۳ء

ملنے کا پتہ

90/-

محمد نذیر غوری سروردی

مکان نمبر ۳۵ فوقیہ سٹریٹ، جٹاگیر پارک ٹیو شاپنگ لاہور

سید اولیس علی سروردی

سروردیہ فاؤنڈیشن : ۳۵ رائل پارک لاہور

مختار چند

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تمام تعریفیں اس ذات واحد کو جو حی و قیوم ہے جو ظاہر و باطن کا جاننے والا اور علیم و خبیر ہے۔ ہمارے اعداد و شمار سے زیادہ درود و سلام ہو ہمارے سردار، رحمت العالمین، ختم المرسلین رسول علیٰ حضرت سیدنا ابن عبداللہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ پر، آپ کے اہل بیت اور اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔

ابا بعد فقیر تقریباً ساٹھ سال بیشتر شہباز ولایت، شیخ الاسلام حضرت سید ابوالفیض قلندر علی سروروی قدس سرہ (م ۱۳۷۸ھ ر ۱۹۵۸ء) کے حلقہ مجوش اردات ہوا۔ یہ وہی زمانہ تھا جب اعلیم فقر پر آپ کے شیخ آفتاب ولایت، قطب عالم حضرت میاں غلام محمد سروروی قدس سرہ العزیز (م ۱۳۷۸ھ ر ۱۹۵۸ء) جلوہ افروز تھے۔ میری خوش بختی کہ میں نے آپ دونوں کی محبت و محبت اٹھائی۔ آج بھی میں جب ماضی کے دریچے کھولتا ہوں تو وہی محافل، وہی ارشادات میرے سامنے نمودار بن جاتے ہیں۔ میں اپنے تئیں پوری کوشش کرتا رہتا ہوں کہ آپ کا علمی ورثہ منظر عام پر لاتا رہوں۔ چنانچہ اسی سلسلے میں میں کتب کی اشاعت کروانا رہا ہوں۔

سیاح لا مکان: یہ کتاب اب تک کئی بار شائع ہو چکی ہے۔ یہ پہلے دو بار حضرت قبلہ و کعبہ (رح) کی حیات قلنی میں شائع ہوئی تقریباً ۲۵ سال بعد فقیر نے اسے تیسری بار شائع کیا۔ موجودہ اشاعت اس کی چوتھی اشاعت ہے۔ اس کتاب کا انگریزی ترجمہ بھی فقیر نے ۱۹۸۷ء میں شائع کروایا تھا جسے برادر عزیز انور حسین مرحوم نے بڑی محبت سے انگریزی زبان کے قالب میں ڈھلا تھا۔

آخر میں فقیر ان تمام دوستوں کا شکر گزار ہے جنہوں نے اس کی اشاعت میں حصہ لیا اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر دونوں جہانوں میں دے۔

فقیر محمد نذیر خوری سروروی

لقائے حبیب

لیلتہ المعراج کے انقطعات اور حقیقت صلوات

سیر جنت

معائنہ جنم

آنحضرت ﷺ کے والدین کا باقی ہونا

مسئلہ معراج اور معترضین

حکایات ثورہ

نور مجسم ﷺ کا بے مثل الصفات ہونا

۹۳

۱۰۰

۸

۱۲۱

۱۳۲

۱۳۳

۱۸۳

۱۹۷

صاحب تصنیف

انہ سید اویس علی سروردی

قدس المحققین، عالم اجل و عارف بے مثل ہمارے امام و قبلہ حضرت سید ابو الفیض قلندر علی سروردی قدس اللہ سرہ ۱۸۹۵ء میں کوٹلی لوہاراں ضلع سیالکوٹ میں پیدا ہوئے آپ کے والد ماجد حضرت سید رسول بخش حافظ قرآن تھے آپ کا خاندان اپنے وقت میں بڑا علمی مذہبی اور روحانی مشہور تھا پیدائش سے پہلے ہی آپ کے بتا جان کو ایک بزرگ حضرت سائیں سکندر علی شاہ صاحب نے بتایا کہ آپ کے ہاں ایک نواسہ پیدا ہو گا جو اپنے زمانے کا قلندر ہو گا۔ اس کا نام قلندر علی رکھنا چنانچہ آپ کی پیدائش پر آپ کا اسم گرامی سید قلندر علی رکھا گیا۔ آپ کا سلسلہ نسب ۲۳ واسطوں سے قطب ربانی، غوث مدنی حضرت سید محی الدین عبدالقادر جیلانی قدس اللہ سرہ سے ملتا ہے۔ اور سلسلہ نسبت ۱۱ (انیس) واسطوں سے عارف ربانی، حجت الفقر نقری، شیخ الشیخ حضرت شہاب الدین عمر سروردی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔

آپ کا قد مبارک میاں قدوں سے نکلا ہوا۔ چہرہ اقدس سرخ و سپید اور ریش مبارک سے رونق افروز تھا نورِ نورِ رخ اقدس پر چمکتا ہوا دکھائی دیتا تھا اور رخِ الور پر نظر نہ ٹھرتی۔ جسد مبارک نہایت متناسب اور جاذبِ نظر ہونٹ شریف باریک پتیکے آپ کی مسکراہٹ ہی پریشان دلوں کو اطمینان اور سکون بخشتی۔ پیشانی کشودہ اور چاند ایسی چمک ریش مبارک کا قدرتی خط بنا ہو۔ ہمارے ایک دوست نے ایک بار آپ سے دریافت فرمایا کہ نبی اکرم ﷺ کے لب مبارک پر ہل سکتے لیے تھے تو آپ نے اپنے تراشیدہ بالوں کی طرف اشارہ فرما کر پوچھنے والے کی قہقہہ فرمادی۔ چشم ہائے خوب سیاہ سرمیں اور مد بھریں۔ نہ حد سے زیادہ بڑی اور نہ چھوٹی۔ آپ محفل میں تشریف رکھتے ہوئے تو آسانی سے پچھلے جلتے آنجناب کسی خاص وضع کے لباس پر مدار نہ فرماتے جو بھی زیب تن فرماتے خوب

بہلا معلوم ہوتا۔ مگر زیادہ تر سفید علم کے ساتھ سفید شلوار فیض زیب تن رکھتے۔ حسب ضرورت شیروانی بھی استعمال فرماتے۔

آپ کی عمر شریف جب چار برس کی ہوئی تو ابتدائی تعلیم شروع ہوئی۔ ابھی آٹھ برس کے سن میں بچے تو آپ کے والد گرامی حضرت سید رسول بخش (رح) کا وصل ہو گیا۔ مگر آپ نے ابتدائی سلسلہ حالات میں تعلیم جاری رکھی۔ یہ سلسلہ ملل پر ختم ہو گیا۔ حضور کا بچپن ہی سے دینی تعلیم کی طرف رجحان تھا۔ چنانچہ اس سلسلے میں مدرسہ نعمانیہ لاہور جو اس زمانے میں خطہ پنجاب کا سب سے بڑا دینی مدرسہ تھا وہیں داخلہ لیا اور تعلیم مکمل فرمائی۔ علم کی تشنگی بچپن کے لئے آپ نے ہجرت فرمائی اور لام الہ سنت مجدد وقت عالم ربانی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی قدس اللہ سرہ کی خدمت میں حاضر ہوئے وہیں آپ اڑھائی برس رہے اور فارغ التحصیل ہو کر واپس وطن مایوف پہنچے۔

جب آپ بریلی میں قیام پذیر تھے تو آپ کے دل میں شیخ طریقت ڈھونڈنے کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ اس سلسلے میں آپ کافی بزرگوں سے ملے مگر سب نے آپ کو سلسلہ سروردیہ میں بیعت اختیار کرنے کے لئے کمال اسی تلاش میں آپ کو معلوم ہوا کہ جلال پور جٹل روڈ (ضلع سکرات) پر ایک چھوٹا سا قصبہ حیات گڑھ ہے وہیں ایک نہایت جلیل القدر درویش قیام پذیر ہیں۔ چنانچہ آپ وہیں تشریف لے گئے اور سلطان العارفین "قلب عالم" خواجہ خواجگان سروردیہ عالم اکمل و اجمل حضرت میاں غلام محمد سروردی قدس اللہ سرہ کے سلسلہ ارادت میں داخل ہو گئے۔

کچھ عرصہ ریاضت مجاہدہ کرنے کے بعد بحکم شیخ و مربی آپ لاہور تشریف لائے اور اپنے ایک پیر بھائی جناب حکیم عبدالعزیز صاحب محلہ اوایاں قلعہ گوجرانگہ (قلعہ شہ فیصل) کے پاس قیام فرمایا۔ اس زمانے میں آپ اکثر گوشہ نشین رہا کرتے اور اعمال و اشغال سے جو وقت بچ جاتا اس میں آپ لاہور کے مختلف مزارات پر اکتساب فیض کے لئے تشریف لے جاتے۔

کچھ عرصہ بعد آپ نے خطابت شروع فرمائی حضرت شہ ابو الحللی قادری کے

روضہ اقدس سے متصل جامع مسجد میں جلوہ افروز ممبر ہوئے۔ چند دنوں میں ہی آپ کا خطبہ سننے کے لئے لوگوں کے ٹھٹھ کر ٹھٹھ لگنے شروع ہو گئے۔ آپ کے واعظ حسنہ سننے سے کئی گم کردہ راہ، راہ مستقیم پر گامزن ہوئے۔ وہیں آپ کو حضرت شیخ شہ ابو الحللی کی بارگاہ اقدس سے قلندر رسول نما کا خطاب ملا۔

آپ نے اپنی حیات طیبہ کے بقی ایام قلعہ گجر سنگھ کے محلہ لویاں میں ہی گزارے۔ اور سلسلہ سروردیہ کو پھر سے پام عروج پر پہنچا دیا۔ جو گزشتہ صدی سے کچھ خاموش ہی چل رہا تھا۔ آپ نے اس سلسلہ کی ترویج و تہذیب میں اتنا اہم کردار ادا فرمایا ہے کہ آئندہ جو احباب بھی سلسلہ سروردیہ سے منسلک ہوں گے وہ آپ کی محنت شغف کے مرہون منت رہیں گے۔ آپ نے جن اپنے روحانی تصرف اور واعظ و پند سے بھولے بھٹکوں کو راہ راست پر لگایا۔ وہیں آپ نے بہت سی کتابیں بھی تصنیف فرمائیں۔

جن میں مندرجہ ذیل کتابیں تو بہت ہی مشہور ہوئیں۔

الفقر فقیر۔ جمل الہی۔ جمل رسول۔ سیاح لامکمل۔ محیفہ غوفیہ۔ موعظہ الملتزمین وغیرہ

آنحضرت کی وفات حسرت آیام میں پہلے آپ کو بخار ہوا مگر اتر گیا۔ بعد میں بہت کمزوری ہو گئی اور آپ ۳۳ برس کی عمر میں آخر چار شنبہ ۲ صفر المظفر بمطابق ۱۰ ستمبر ۱۹۵۸ء کو واصل حق ہوئے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم خاتم النبیین محمد رسول اللہ ﷺ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق فرمائے۔ اللہ ہی کے لئے اول و آخر حمد ہے جو کہ رب العالمین ہے۔

اللہ ولی و فنی کی رحمت کا محتاج

سید اویس علی سروردی

تسلیم

اُس عقیدت کے لحاظ سے جو ہر مسلمان کو حضور پر نور افضل المرسلین
خاتم النبیین، محبوب رب العالمین۔ تاجدار دو جہان، استیاریح لامکان،
نبی الانبیاء۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ فقیر اس ناچیز
تالیف کو آپ کی بارگاہ رسالت میں پیش کرتا ہے کہ بارگاہِ معبود
حقیقی میں باجسدا ظہر صرف حضور ہی کو یہ شرف عروج ملا۔ اور حضور
ہی نے کماحقہ تمام بنی نوع انسان کو درس توحید دیا۔

ابوالفیض قلندر علی شہروردی

دیس باچہ

اللہ محمد ہر آں چیز کہ خاطر می خواست

بروں آمد ز پس پر وہ تقدیر پدید

تعلیم جدید نے ہندوستان کی ہر چیز پر اپنا اثر ڈالا ہے اور یہاں کی ہر قوم و ملت نے اس سے کچھ نہ کچھ اثر قبول کیا ہے۔ اس تعلیم کی بدولت جہاں ہم میں روشن خیالی آئی ہے تحقیق و تدقیق کا جذبہ پیدا ہوا ہے۔ یورپ کے نئے نئے علوم و فنون کے مطالعہ کا شوق دامنیگ ہو رہا ہے۔ وہاں ہمارے پڑانے اعتقادات میں بھی ایک ہلچل سی مچ گئی ہے۔ اور مذہبی معتقدات میں شکوک و شبہات اور ظن و اواہام پیدا ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں پر اس تعلیم کا نمایاں اثر نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سوشل کے بعد موجودہ نظام تعلیم کو کامیاب بنانے کیلئے مختلف ذرائع اختیار کئے گئے اور ہر مذہب و ملت کے پیروؤں کو اس طرف کھینچا گیا تو مسلمانوں نے اس تعلیم کی سخت مخالفت کی۔ اور علماء کرام نے اس مخالفت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آج اس تعلیم کے نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ عامی اور مخالف سب یکساں طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ نظام تعلیم سخت ناقص نقصان دہ اور مضرت رساں ہے۔ اسے فی الفور بدل دینا چاہیئے۔ اس کی بدولت دوسریت کا سیلاب اٹھ اچلا آ رہا ہے۔ دل مسخ ہو رہے ہیں اور وہ روحانیت جس پر مشرق ہمیشہ ناز کرتا تھا رفتہ رفتہ مٹ رہی ہے۔ مذہب کے خلاف علم بغاوت بلند کیا جا رہا ہے مذہب کو تمام ہمتیوں کا سرچشمہ ٹہرایا جاتا ہے۔ ملک کے گوشے گوشے سے ”مذہب مردہ باد“ کے

نعرے لگ رہے ہیں۔ اور وہ دن دور نہیں جب مذہب کی ہندوستان کے اندر ہی
ڈرگت بنے گی جو دوس میں ہائستویوں کے ہاتھوں بن چکی ہے۔

یہ اسی عقیم کا اثر ہے کہ مسلمانوں میں ایک ایسی جماعت بھی پیدا ہو گئی ہے جو ہر
چیز کو یورپ کی عینک لگا کر دیکھتی ہے۔ اور معجزات کی منکر ہو کر انکی مختلف تاویلیں کر رہی
ہے۔ چنانچہ اس دور میں قرآن کریم کی جس قدر تفسیروں لکھی جا رہی ہیں۔ ان میں اکثر اسی
رنگ کی حامل ہوتی ہیں۔

تاویل پسند لوگوں نے سب سے بڑا کمر مسند معراج کی طرف توجہ مبذول کی ہے۔
معراج شریف کا واقعہ سرور کو نبین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زندگی کا ایک اہم واقعہ ہے۔ اور
اس پر گذشتہ ایک ہزار برس میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے مسلمانوں کی کوئی زبان اس کے
ذکر سے خالی نہیں۔ حتیٰ کہ پنجابی جیسی بے مایہ زبان میں بھی متعدد معراج نامے موجود ہیں۔
جیسے ایک ایک لفظ سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عقیدت ٹپکتی ہے۔

سب سے پر لطف بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی دیکھا دیکھی بعض غیر اقوام اڈا اور شعراء
نے بھی معراج شریف کے متعلق اپنی استعداد اور سمجھ کے مطابق طبع آزمائی کی ہے۔ ان
کے بیانات سے بھی اسی عقیدت مندی کی جھلک نظر آتی ہے۔ جو ایک مسلمان شاعر اور ادیب
کے بیان میں ملتی ہے۔ پرانی کتابوں میں سے اکثر تو امتداد زمانہ سے تلف ہو چکی ہیں
بعض گمنامی کے گوشوں میں پڑی پڑی ہیں۔ بعض میں علمی اصطلاح کی اتنی بھروسہ ہے کہ انکا سمجھنا ایک عام
قابلیت کے آدمی کیلئے سخت مشکل ہے۔ اسلئے آج ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ اس واقعہ
پر از سر نو غور کیا جائے اور کثیفہ دو مجسم پیر میں اس پر روشنی ڈالی جائے۔ خدا کا شکر ہے کہ پنجاب
کے کئی صاحب بصیرت اور روشن دماغ حضرات نے اس طرف قدم اٹھایا۔ اور نہایت

دو مجسم پیرایہ میں اس واقعہ پر روشنی ڈالی۔ ان میں خالص صاحب ذکار الدین مرحوم سشن
نچ، خان بہادر حاجی رحیم بخش ریٹائرڈ سشن جج اور خالص صاحب چوہدری محمد حسین ایم۔ اے
پرسنڈنٹ پریس برانچ کے مقالات خاص طور پر قابل مطالعہ ہیں۔ حال ہی میں لاہور کے
ایک مشہور صاحب دل بزرگ الحاجی مولوی صوفی ابوالفیض قلندر علی شہروردی نے ایک
مجموعہ کتابت **سباح لامکان** کے نام سے تصدیق کی ہے۔ صوفی صاحب نہایت

نیک دل بزرگ، اور عالم باعمل ہیں۔ آپ کا تقویٰ زہد۔ ریاضت اور روحانیت...
ہماری قصیدہ خوانی کی محتاج نہیں۔ آپ کا فیضان جاری ہے۔ ہزاروں آدمی اس
چشمہ سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ آپ کے بیان میں ایک ایسی عبادت اور چاشنی
پائی جاتی ہے۔ جو دل میں چٹکیاں لیتی ہے اور محسوس کراتی ہے کہ لکھنے والا کوئی صاحب
دل بزرگ ہے اور روحانیت کی منازل سے آشنا ہے۔ آپ نے اس کتاب میں
معجزات پر بھی بحث کی ہے اور اسی کے ضمن میں سائنس اور معجزات میں فرق بھی بتلایا
ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے اکثر معجزات بھی اس کتاب میں جمع کر دیے ہیں۔

جو کہ کتاب میں حضور علیہ السلام کے معراج کا ذکر تفصیل سے ہے۔ اسلئے آپ نے
ایک باب میں خانہ کعبہ کی تاریخ اور دوسرے میں بیت المقدس کی تاریخ بیان کر دی
ہے جو دو مجسم ہونے کے علاوہ معلومات سے بھی پُر ہے۔

حضرت مولانا خراج ابوالفیض قلندر علی شہروردی معراج جسمانی کے قائل ہیں
آپ نے اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے لئے قرآن پاک کی مشہور آیت سخن لازمی
کی نہایت دلکش تفسیر کی ہے۔ جو پڑھنے سے قفل رکھتی ہے۔ اس تفسیر میں آپ نے
بعض نہایت دلکش نکات بیان کئے ہیں۔ اور لفظ ”عبد“ ”اسری“ وغیرہ پر لغوی بحث

کرتے ہوئے یہ ثابت کیا ہے کہ ان کا اطلاق روح اور جسم کے مجموعہ پر ہوتا ہے۔ اسی بحث کے دوران میں آپ نے عبودیت پر فلسفیانہ اور صوفیانہ رنگ میں روشنی ڈالی ہے اور ثابت کیا ہے کہ عبودیت کے بغیر انسان کسی معرف کا نہیں۔

ستیاح لامکان ایک دلچسپ کتاب ہے۔ جس میں حضور علیہ السلام کی سیر افلاک اور محبوب حقیقی سے ملاقات کے واقعات کو اجمالی طور پر پیش کر نیکے بعد آپ نے ایک پورا باب مسئلہ یعنی معراج مومن پر لکھا ہے۔ غار کی برکات، نماز کی اہمیت اور نماز کے فوائد پر بھی کھول کر بحث کی ہے۔ نماز مسلمان پر فرض ہے۔ اور اگر اسے حقیقت کی نظروں سے دیکھا جائے تو مسلمان کی ترقی کے تمام ماز نماز میں مضمر نظر آئینگے۔ آج مسلمان ترقی کیلئے مضطرب دکھائی دیتے ہیں۔ اور اس مقصد کے حصول کیلئے جو قدم وہ اٹھاتے ہیں اٹا ہی پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان کا شیرازہ بکھر چکا ہے۔ اسکی ہوا بگڑ چکی ہے وہ افتراق و انتشار کا شکار ہو چکا ہے۔ اس اضطراب اور پریشانی کے عالم میں کبھی کبھی اس کے منہ سے بیجا ختم یہ صدا نکل جاتی ہے کہ مسلمان کی مرکزیت قائم ہونی چاہئے اسکی تنظیم کیلئے جدوجہد ہونی چاہیے۔ یہ سب باتیں نماز کو جماعت ادا کرنے سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ جبکہ ہم نے اس فریضہ کی طرف سے تغافل برتنا شروع کیا ہے۔ ہم ہستی کے گرد سے میں دھکیل دئے گئے ہیں۔ اور جب ہم اس پر عامل تھے۔ ترقی کی تمام شاہراہیں ہمارے سامنے کھلی تھیں۔ پس واقعہ معراج کی سب سے بڑی یادگار اگر قائم ہو سکتی ہے تو وہ نماز ہے۔ جسے محلے میں کیٹیاں بنی چائیں۔ صاحب ل لوگوں کو نماز کے قیام کیلئے عملی تجاویز اختیار کرنی چاہئیں۔ اور اس قسم کے رجسٹر بننے چاہئیں۔ جن میں ہر مسلمان اپنے ہاتھوں سے بلا جبر و اکراہ روزانہ درج کرے کہ اُس نے کتنی نمازیں

جماعت کے ساتھ ادا کی ہیں۔ اور کتنی نمازیں تنہا گھر میں پڑھی ہیں۔

ہم حضرت مولانا کے بیچ شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ستیاح لامکان میں ایک خاص باب اسی بات کیلئے وقف کیا اور اس بات کو محسوس کیا کہ نماز و حقیقت ہستی سے اٹھا کر اللہ تعالیٰ تک پہنچا سکتی ہے۔

ستیاح لامکان کی بعض باتیں موجودہ دور کے مسلمانوں کی چشم غفلت کو کھولنے کیلئے بڑی مفید ثابت ہوں گی۔ ان میں سے ایک چیز جو مجھے بہت پسند ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہم مشرب صوفیائے کرام کو دعوت عمل دی ہے۔ اور انہیں بتایا ہے کہ ان کا فرض فقط گوشوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا نہیں ہے۔ بلکہ انکے ذمے تبلیغ اور اشاعت اسلام کا فریضہ بھی ڈالا گیا ہے۔ انبلیغ گنہامی میں بیٹھنے کا وقت گزر چکا ہے۔ حالِ حال کی ٹھنڈی ختم ہو گئیں۔ انہیں مرد مجاہد بکر میدان میں نکلنا ہوگا۔ اپنے لئے نہیں اسلام کی عزت و حرمت کیلئے۔ تبلیغ و اشاعت کے فریضہ کی تکمیل کیلئے۔ کاش کہ تمام صوفی آپکے مہنواہوں اور جس چیز کو آپ محسوس کرتے ہیں۔ اسی سے وہ بھی ہائرانہ و زہوں اور ہندوستان کے مسلمانوں کی سیاسی، معاشرتی، روحانی اور مذہبی زندگی میں انقلاب پیدا کریں۔

پروفیسر حضرت مولانا کی کتاب سٹیاح لامکان ہر پہلو سے مفید اور دلچسپ ہے۔ ہر پڑھے لکھے مسلمان کا فرض ہے کہ اس سے استفادہ کرے۔

ایم محمد علم الدین سالک ایم۔ اے
پروفیسر اسلامیہ کالج لاہور۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم
جنون تحقیق

وہ پرفسوں کا کام ہے تیرا کلمتہ چین
دیوان تیرا دیکھ کے دیوانے ہو گئے

چودھویں صدی ہجری کا قانونی مسلمان بھی عجیب اصول کا انسان ہے کہ ایمان یا غیب کی بجائے ہر شے دنیوی ہو یا دینی اپنی عقلی تحقیق کے ماتحت قبول کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اصول ایمان و عقائد کو کھنگالا جائے۔ انکو نفسانیت کی کسوٹی پر پرکھا جائے اور جب تک ایک ایک عقیدے اور اصول کے متعلق میری ناقص عقل کا اطمینان نہ ہو جائے اس وقت تک کسی ایک پر بھی تسلیم کیلئے تیار نہ ہونا چاہیئے۔ کیونکہ اسلام کے تمام اصول نہایت سادہ فہری اور عام فہم ہیں۔ اس نفس و شیطاں کے فریب غورہ مسلمان کا یہ اصول ظاہری صورت میں تو بہت دلفریب اور قلابی قبول معلوم ہوتا ہے۔ اور کسی ظاہرین کا اس میں جتنا ہو جانا بعید از قیاس نہیں ہوتا۔ کیونکہ اسکو ایسے اصول کے ترتیب دینے والے پر حقیقتاً پاکیزگی، در روشن خیالی کا شبہ ہو جاتا ہے بلکہ کہہ گزرتا ہے کہ یہ اصول کسی پاکیزہ خیال اور وسیع القلب بزرگ کی اختراع ہے۔ حالانکہ اس سے زیادہ تاریک خیالی کی مثال دنیا پیش ہی نہیں کر سکتی۔ اور اس عقیدہ و خیال کا انسان در حقیقت الجاد کا شیعہ اور دہریت کا داعی ہوتا ہے۔ وہ مذہب کو بیچ دین سے نکال کر اسکے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتا ہے اور خدائی احکام کی تابعداری سے انحراف اور سرکشی کی تعلیم دیتا ہے۔ وہم متابعت احکام الہی

لانا طاقت ہے۔ تو کائنات کے بہت سے نظریوں اور دنیا کے اکثر اصولوں کے متعلق انسانی عقل شائبہ میں رہیگی۔ پھر اسکے علاوہ تحقیق کا یہ سودا انسان کو اس درجہ مضطرب و متعذر بنادے گا کہ وہ اضطراب کے سوا کبھی بھی سکون کی دولت سے بہرہ اندوز نہ ہو سکے گا۔ میرے خیال میں اضطراب روح سے بڑھ کر اور کوئی چیز انسان کیسے باعث تکلیف نہیں ہو سکتی۔ تحقیق کے اس عجیب و غریب اصول کے مدقون کرنا تو کیا دنیا کو مضطرب بنانا چاہتے ہیں اور یقین و ایمان کی اس سرمدی قوت کو دلوں سے چھین لینا چاہتے ہیں جو فلاج کو نین کی ضامن ہے۔

حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا کا کوئی انسان اس اصول پر کار بند ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس حیات چند روزہ میں کائنات کے لائق و اسرار اور اسکے انگنت ششون و مظاہر کی گنت تک پہنچنا ناممکن ہے۔ جب یہ امر اپنی جگہ ثابت ہو چکا ہے تو پھر ایک محال شے کے پیچھے دوڑنا کھلی ہوئی حماقت نہیں تو اور کیا ہے۔ پھر وہ اشخاص جو اس نوعیت کے اصول پر ایمان رکھتے ہیں وہ خود اسکے عامل نہیں ہیں اور نہ وہ اس پر عمل کرنے کی قوت رکھتے ہیں۔ پس سکون فمیر اور اطمینان قلب کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ انسان ایمان بالغیب کا قائل ہو جائے اور تجربہ و مشاہدہ کے قریب میں مبتلا نہ ہو۔

(ایمان بالغیب) کے نام سے اس دور کے نوجوان تعلیم یافتہ شاید کچھ بھڑکے گئے اور کہیں گے کہ اس زمانہ میں جبکہ ہر چیز کا مطالعہ تجربہ اور مشاہدہ کی روشنی میں کیا جا رہا ہے۔ ایمان بالغیب کی تعلیم ایک مضحکہ انگیز چیز ہے۔ لیکن میں آپکو بتاؤں گا کہ ہر انسان غیب پر ایمان لائیکے لئے فطرتاً مجبور ہے۔ اور ایمان بالغیب کے بغیر زندگی بسر ہی نہیں ہو سکتی آپ نے جغرافیہ کی کسی کتاب میں پڑا ہو گا کہ شہر یکن چین کا دار السلطنت ہے اور

کا پرب کر کے اس عقل کو شعلہ راہ بنانا چاہتا ہے۔ جسکی اصلیت قدم قدم پر ٹھوکریں کھانا اور ذلت و خواری کا تحمل ہونا ہے۔ یہی عقل گمراہی کا وہ بنیادی پتھر ہے۔ جس پر کبھی اعتقاد نہیں کیا جاسکتا۔ میرا مقصد اس فریج فیشن نام ہنر و مسلمان سے عرض کرنا یہ نہیں ہے کہ اسلامی اصول خدا خواستہ عقل کے منافی ہیں ہرگز نہیں بلکہ حقیقتاً اسلام فطرتی مذہب ہے اور اسکا ہر اصول عقل اور فطرت کے مطابق ہے۔ لیکن ادراک و بصیرت کیسے عقل کو معیار بنانا انتہائی جہالت اور گمراہی ہے۔ مسلمان اسلام کے ہر اصول کو عقل کی روشنی میں سمجھے اور ضرور سمجھے لیکن اگر کسی اصول کے سمجھنے میں اسکی عقل اسکا ساتھ نہ دے کہ تو اس اصول کو مردود و نامقبول نہ سمجھے کیونکہ اسکی عقل پر غلطی کرنے کا امکان ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عقل کے نقص اور بصیرت کی کوتاہی کے سبب اس اصول کی ریاکی اسکی سمجھ میں نہ آئی ہو۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ عقل غلطی کر سکتی ہے اور نقص عقل مسلم ہے۔ سودنیا بھر کے عقلا اور تمام زمانہ کے مدبرین گواہ ہیں کہ انکی عقلوں نے کیسی کیسی ٹھوکریں کھائیں اور بڑے بڑے مایہ ناز علماء سے عقلی تحقیق میں غلطی کا ارتکاب ہوا۔ بطلیموس نے دسکون ارضی کا ایک نظریہ پیش کیا جس پر تمام دنیا ایمان لے آئی۔ مگر غلطی ہی دلوں بعد گلیلیو نے اس تحقیق کی دھجیاں اڑا دیں۔ اسکے بعد نیوٹن نے کچھ اور اضافہ کر دیا۔ غرض کہ عقل کا تعمیر کردہ عمل اسی طرح تباہ و برباد ہوتا رہتا ہے اور ہر زمانہ میں ہر غلطی اور صاحب عقل ایک دوسرا تعمیر کر دیتا ہے بارہا حرکت و جہت مرکز و اجزاء کے متعلق لامحدود نظریے مدقون ہو چکے لیکن آئینہ الی صدی کے عقلا نے گزشتہ صدی کے نظریوں کو باطل کر کے رکھ دیا۔ یہ ہے عقل کی کائنات اور اسکے کمال کا عالم۔ کیا اس نوعیت کی عقل پر پورا پورا اعتماد کیا جاسکتا ہے۔ اگر اسی اصول پر دنیا عمل شروع کر دے کہ تحقیق کے بغیر کسی بات پر ایمان

اس جملہ کے پڑھتے ہی آپ ایمان لے آئے کہ واقعی جو کچھ کہا گیا وہ درست اور ٹھیک ہے۔ حالانکہ تحقیق و تجربہ کا منشا تو یہ تھا کہ آپ چین جاکر اس جملہ کی سچائی کو جانچنے کو یقین نامی کوئی شہر چین میں ہے بھی یا نہیں۔ لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا اور آپ ایمان بالغیب کے عامل ہو گئے ہیں۔ اس طرح آپ دنیا کی ہزاروں چیزوں کے متعلق ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ ہاں تو مطلب عرض کرنا یہ تھا کہ جغرافیہ کی کتاب پڑھنے سے پہلے آپ کے دل میں یہ یقین ہو گیا کہ اس کتاب کا لکھنے والا غلط بیانی سے کام نہیں لے سکتا۔ لہذا آپ اُسکی ہر بات پر ایمان لے آئے اور آپ نے اپنی عقل کو ایمان بالغیب کے تابع رکھا۔ جغرافیہ، تاریخ، علم الانساب نیز دیگر دنیوی علوم کے سلسلے میں تو آپ کی عقل راس فرودانگی کیسا تھ سپر انداختہ ہو جاتی ہے۔ لیکن افسوس کہ اصول مذہب کے متعلق آپ عقل کی تلوار کو بے نیام لیکر اٹھتے ہیں۔ اور چاہتے ہیں کہ جب مذہب کی ہر رنگ کو قطع کر دیں کیا اسی کا نام تحقیق ہے۔ یہ تو کھلی ہوئی مذہبی عداوت اور اتحاد و ہریت کی دعوت ہے ایک جغرافیہ کی کتاب لکھنے والا آپ کے نزدیک معتبر ہے لیکن پیشوا ایمان مذہب کی عظمت و صداقت ہر حیثیت سے مستحکم ہے اُنکی نسبت آپ کی عقل طرح طرح کے شبہات میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اور اُنکی تنقیص کیلئے آپ کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے کیا اسی کو انصاف اور روشن خیالی کہتے ہیں۔

تحقیق کا منشا تو تسکین ضمیر اور اطمینان قلب ہے لیکن فی الحقیقت تسکین و اطمینان کے حصول کا راز (ایمان بالغیب) میں مضمر ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ تحقیق بڑی چیز نہیں لیکن اس میں بھی حد سے گدرا مزق کہلائیگا۔ تحقیق کی دو صورتیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک انکشاف حقائق کیلئے تحقیق کرنا۔ دوسرے اپنے مزعومہ خیال اور مفروضہ اصول کی فتح کیلئے

تحقیق کی آڑ میں دھند بھگ شکار کرنا۔ پہلی صورت بالکل مستحسن ہے۔ اور صورت ثانی سخت تباہ کن۔ اور اسی کا نام اتحاد و ہریت ہے۔ میرے ایمان میں اسلام کی تعلیم شکوک و شبہات سے بالکل پاک ہے۔ اس کا ہر اصول آئینہ سے زیادہ شفاف اور چاندنی سے زیادہ اچھا ہے۔ جو شخص تعصب عداوت اور پندار عقل سے ہٹ کر اس کا مطالعہ کرنا چاہے۔ اسکو یقیناً اطمینان و تسکین دولت نصیب ہو سکتی ہے۔ لیکن کمال عقل کے تاسرے پندار کے ساتھ اجتہاد و تحقیق کا دعویٰ کرنا اور ہر اصول اسلام کو اپنے مشار کے مطابق سامنے لانا یہ خدمت اسلام نہیں بلکہ اسلام دشمنی ہے۔ جس سے فتنی قسم کا دینی اور دنیوی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔

یہاں چند مثالیں قابل ذکر ہیں جن میں مدعیان عقلی تحقیق کا فتویٰ درکار ہے وہ یہ ہیں کہ اس کا حل کیا ہو گا۔ ایک جماعت کی عقل مذہب کی پابندی چاہتی ہے اور دوسری عدم پابندی۔ ایک کا خیال ہے کہ آسمان کا وجود ہے۔ دوسری اسکو مددِ نگاہ بے سیان کرتی ہے۔ ایک کے نزدیک زمین گھومتی ہے دوسری کے نزدیک اسکا گھومنا محال ہے۔ ایک جماعت کا نتیجہ فکر خدا ایک ہے۔ دوسری کا اعتقاد خدا تین یا زیادہ ہیں۔ ایک کے نزدیک انسان کے مذہب جو نیکی دلیل عمدہ لباس کا اختیار کرنا ہے دوسری کے نزدیک جانوروں کی طرح برہنہ ہونا لازمی ہے۔ ایک جماعت کے خیال میں لڑکے اور لڑکیوں کی مخلوق تعلیم ارتقاء روحانی و اصلاح اخلاق کی بہترین صورت ہے دوسری جماعت کے خیال میں احقاد فعل ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ شراب اور خنزیر بہت مفید ہیں۔ دوسرا کہتا ہے نہایت مفید اور معین صحت ہیں۔ ایک جماعت کا خیال ہے کہ عورتوں کو مردوں کے بالکل برابر سمجھنا چاہیے۔ دوسری کا خیال ہے کہ وہ سرے

پاؤں تک زمین و آسمان کا فرق رکھتی ہیں یہ فطرت کے خلاف ہے۔ ایسی بے شمار باتیں ہیں جن میں اہل عقل مہیوت ہو کر رہ جاتے ہیں حیرت سب کہ عقلی تحقیق کا دعویٰ کرنے والے کیا کریں گے۔

یہ تمہید مختصر طور پر محض اس لئے لکھی گئی ہے کہ اس کتاب کا موضوع (مسئلہ معراج النبی)
علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی اسی عقلی تحقیق کا شکار بن چکا ہے۔ جسکے بغیر اس مسئلہ کی تصدیق
کرنے پر سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے صدیق کا لقب حاصل کیا تھا۔ اور تاج
بعض مذہب عقیدہ کے لوگ اس سلسلے میں روحانی و جسمانی بحثیں چھیڑ کر بعض اوقات
تو ہین نبوت جیسا ایمان سوز کلام کر بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ انکو اتنا علم ہوتا ہے کہ جو نبی علیہ الصلوٰۃ
والسلام نبوت میں، رسالت میں، شریعت میں، انصیلت میں، تربیت میں، محبوبیت میں
غرضیکہ دینی و دنیوی لحاظ سے زندگی کے ہر علمی و عملی پہلو میں تمام انبیاء علیہم السلام سے بالاتر
شان تفوق رکھتے ہوں۔ انہیں شاید ان شان معراج بھی وہی ہو سکتی ہے جسکی نوعیت
تمام متقدمین انبیاء علیہم السلام سے ایک جدا گانہ حیثیت رکھتی ہو۔ اگر ان مسلمانوں کے نزدیک
اس نبوت تاثر اور مستقل کی یہی حیثیت ہے تو پھر اسکے کسی جزو کا انکار یا اشتباہ بقصیر محبت
نبوی علیہ السلام کی دلیل ہے انکو اپنے تحفظ ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ و ما علینا الا البلاغ۔

مسائلین اور معجزہ

بنده حق بیننده اسباب نیست
زندگانی گردش و ولاب نیست

انہی واپسی وعدہ لا شریک خدا کا بیشک ہے کہ اس نے اپنی خاص انخاص رحمت و عنایت سے اپنے اچھے بندہ کو اسلام جیسا گراں بہا غلعت کرامت فرما کر اپنے محبوب و خلیل خاص کی دہائی ہو شمس اکرام المسلمین کا خطاب عنایت فرمایا۔ اسکی یہ نعمت کم نہ تھی کہ اسے خاتم النبیین ﷺ انبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت عظمیٰ کی منزل بھی تھیں گو قرار دیکر فرزند نبی بخشی یہ ایک دوسری بات ہے کہ اسلام کا دعویٰ کرنا والے بعض ناسپاس اس احسان خداوندی جل و علائشانہ کی قدر نہ کریں۔ اجر عنایات رسالت تو کیا دنیا تھا۔ ایسے نام نہاد مسلمان اس کو اُن بزرگوں اور درجات کیساتھ ایمان میں بھی جگہ نہیں دیکے جن زمینوں کیساتھ اُسے مُترین و ممتاز فرما کر مبعوث فرمایا گیا تھا۔ اسکی تعلیم کے مقابلے میں عقلی و محسوسوں کو جگہ دیکر معجزات کو عقل کی کسوٹی پر پرکھا جا رہا ہے۔ حالانکہ معجزہ ایک وہ چیز ہے جسکا مقصد ظہور ہی یہ ہوتا ہے کہ انسانی دماغ اور اسکی محدود عقلیں اسکی حقیقت تک رسائی ہی نہ رکھتی ہوں اگر وہ عقل میں آجائیگی چیز ہو تو پھر اُس میں کیا نفیلت ہے۔ ایسا کام ہر زید، بکر، عمر بھی کر کے دکھا دینے کا دعویٰ ہو جائیگا۔ اور وہ غرض پوری نہ ہو سکیگی جو معجزہ پیش کرنے میں مُضمر تھی۔ کیونکہ فوق البفہر عمن کا نام ہی معجزہ ہوتا ہے۔ معجزہ ایک قوت روحانی اور عطیہ الیزوی ہے جس سے ہر شخص کو پہرہ نہیں ہو سکتا۔ سوائے انبیاء علیہم السلام کے جو معجزات کے دکھانے میں منجانب

اللہ مختار ہوتے ہیں اور جب چاہتے ہیں دکھاتے ہیں۔ یہ خلاف اختراعات سائنس کے جن کا تعلق عقل کی تحقیق سے ہوتا ہے اور اس سے مادی ایجادیں ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ قوت اعجاز سے جو کام بلا سبب اور مادہ کے سیکنڈوں میں منہ نہ شہو پڑا تا ہے۔ سائنس کے ذریعہ وہ مادی صورت لیکر اسی کیفیت کیساتھ سالوں میں بھی آنا غیر ممکن ہے پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ناقص عقل قدرتِ الہیہ کے راز کو محیط ہو سکے۔ اور مقابلہ میں حقیقت کو پہنچ جائے۔ آؤ ہم ایک دو مثالوں سے واقعیت کا اظہار کرتے ہیں۔ جس سے سائنس اور معجزہ کی تھوڑی سی حقیقت عیاں ہو جائیگی۔ اور یا سمجھ آدمی کسی نتیجہ کو اخذ کر سکیگا۔

عہدِ حاضر کو تہذیبِ شائستگی کا زمانہ کہا جاتا ہے علوم و فنون کی ترقی و عروج کا وقت ہے۔ یورپ امریکہ وغیرہ کے کارناموں کو دیکھ کر سائنس کے شبابِ بگِ زمانہ بولا جاسکتا ہے پھر آج سائنس کے کمال و چیزوں میں زیادہ تر دکھلا بھی جا رہے ہیں۔ (خبر رسانی کا سلسلہ) اور (قطع مسافت) ہر دو دور از مقام پر جلد از جلد اور کم از کم اسباب کے ذریعہ خبر رسانی میں کامیابی کی سعی کی جا رہی ہے۔ عرصہ سے اہل عقل نے اپنی پوری قوتِ صرف کر کے ٹیلیفون اور ٹیلیگراف کی صورت میں نتیجہ مرتب کر بھی لیا ہے۔ جنگی وجہ سے دنوں اور گھنٹوں کی ضرورت منٹوں اور سیکنڈوں پر آ کر منتہی ہو گئی ہے۔ گریہ کو کششِ صرف اسی کامیابی پر پہنچ کر ختم نہیں کر دی گئی۔ بلکہ وقت اور اسباب کے خرچ میں کچھ اور تخفیف کر نیکی فکر مادی دنیا کو لگی ہوئی تھی۔ جسکا ایک نتیجہ انٹریس بھی ہمارے سامنے ہے۔ جس نے تہذیبِ دنیا کا نہ صرف بہت سا گراں قیمت وقت ضائع ہو نیسے بچایا۔ بلکہ درمیان کے وہ تمام اسبابِ آلات بھی جو اور برقی ذرائع میں لازمی تھے۔ بالکل بے ضرورت ثابت کر دیئے۔ علیٰ ہذا قطع مسافت کیلئے بھی جو جو سریع رفتار آلات ایجاد کئے گئے اور آئے دن ہوتے رہتے ہیں۔ وہ

اہل دنیا کی موجودہ ترقی اور اسکے انہماک پر کافی روشنی کی دہلی بکھے گئے ہیں۔ ریل، موٹر، بحری اور ہوائی جہاز سب سائنسدان طبقہ کی کامیاب جدوجہد کے ثواب ہیں۔ لیکن انسانی حیالات کی سطح، ابھی کچھ اور بلندی کی منتہی ہو رہی ہے اور صرف کرۂ ارض تک محدود رہ جانا اپنے ارادے کیلئے ایک غادہ بقا تصور کرتی ہے۔ اسلئے کرۂ سرخ و قمر میں پہنچنے کی تدبیریں بھی شروع ہو گئی ہیں۔

یہ ہے موجودہ سائنس کی ترقیوں کا مختصر تذکرہ جو اپنے پڑھ لیا۔ اب نئی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم (بابائنا و امہاتنا) کے سائنس شکن معجزات اور مادیات سے کنارہ کش ہو کر جہانِ بانی کر نیکی تعلیم کو بھی مطالعہ کیجئے۔ جسکی شاہراہِ ہدایت بالکل واضح بالکل سادہ اور بالکل بے خطر ہے۔ جس میں انسان کو مادیات کا پابند نہیں بنایا گیا۔ بلکہ مادیات پر تصرف کرنا سکھایا گیا ہے۔ سائنس کو اس بات پر فخر ہے کہ میں نے مادیات کے استعمال کا نیا طریق ایجاد کیا ہے۔ لوہا، سونا، تانبا، پتھر، پتیل۔ پانی وغیرہم کو بہترین طور پر انسانوں کی ضرورت میں لایا ہوں۔ مگر معجزہ کا دعویٰ ہے کہ یہ چیز جسکو تو نے استعمال کا نرالا ڈھنگ نکال کر تھوڑے کی ڈینگ ماری ہے میں ایسی کروڑ ہا اجناس طرفتہ العین میں خود پیدا کر سکتا ہوں۔ پھر کیا تماشہ ہے کہ لوہے کے استعمال کا ڈھنگ سوچنے والا اسکے بنائو اے کے مقابلہ میں اگر فطرت کی لاف مارے اور لوہا عمارتوں کی بہت سی کو فراموش کر دے۔ مسلم کو قرآنِ کریم نے جو تعلیم دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں اسکو بندہ اسبابِ ہونیکے رحمت سے بچایا گیا تھا۔ کیونکہ انسان منظر قدرت ہے اس میں جب اپنے مولا کریم سے متعلق ہو کر کن فیکنونی طاقیت و ولایت ہو جاتی ہیں۔ تو پھر اسکی زبان کا ایک کلمہ بغیر اسباب کے جہاں وہ چاہتا ہے پہنچ جاتا ہے۔ جیسے خادمِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتہ المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ کی آواز

مدینہ منورہ سے بغیر کسی اسباب کی تلویش کے اٹھتی ہے اور حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو نہادند کے پہاڑوں میں جنگ کے موقع پہنچتی ہے۔ مہینہ بنو ی پر کھڑے ہوئے نہانکو کسی ٹیلیفون کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور نہ وہ تار گھر تک دوڑنے کی زحمت اٹھاتے ہیں۔ یہی حال قطع مسافت یا سامان بار برداری کا ہے۔ جبکہ قرآن کریم نے اس طرح ذکر فرمایا ہے کہ ہمارے ایک مقبول بندے سلیمان علیہ السلام کو تخت بلقیس منگوانے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ درباریوں کو مخفی حب کر کے فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو جلد از جلد تخت بلقیس ملک سب سے میرے دربار میں حاضر کرے تو ایک مرد خدا عرض کرتا ہے کہ اتنے عرصہ میں ہزاروں سن کی چیزیں ٹھنڈی ہو کر کوس سے دربار نبوت میں حاضر کرتا ہوں کہ آپ آنکھ جھپکیں یا نگاہ پھیر کر دیکھیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب نگاہ لوٹا کر دیکھا تو تخت بلقیس دربار میں حاضر تھا۔ کیا مادیات کے پابند اور بندگان اسباب اس قوت کے مقابلہ میں دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم اوج ترقی پر جا رہے ہیں۔ نہیں بلکہ اسلام نے جو ترقی دنیا کو بخشی تھیں انکو کھو کر تنزلی کی جانب سفر کر رہی۔ اور آج ہر ایک لوگ ایسے دکھائی دیتے ہیں جو اس جاد پر گامزن ہونا غلطی سمجھتے ہیں۔ مگر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور نہ اس انکار و اہم سے اسلام کے اصولوں کی خوبی و صدق میں کوئی خرابی پڑتی ہے۔ اس سے پہلے بھی خدا کی توحید کو تشدید پرستوں یا بتنیتیس کروڑ معبودوں کے پرستاروں نے گند گئی شرک سے قوت کرنا چاہا۔ مگر حق بین نگاہیں اسے ہوا اللہ احد سمجھتی رہیں۔ نا عاقبت اندیش گروہ باوجود بنی الرحمۃ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود کے مسلمان کے گروہ یہ ہو گئے۔ مگر انکی یہ گرویدگی نور الہی کی روشنی کو خیر نہ کر سکی۔ خاتم النبیین کی ہدایت کے ہوتے ہوئے بہتوں نے دعویٰ نبوت بھی کیا اور مذہب میں سے کچھ نہ کچھ اپنے ہر رنگ

بنا بھی لئے مگر صداقت نے آخر انکے اس فریب نظر کو توڑ ہی دیا۔ فرعون کے دعویٰ سے خدا کی الوہیت میں کوئی شبہ نہیں لگا۔ شداد نے نبی کی مخالفت کا وہ پھل پایا جو اسکو پانا چاہیے تھا۔ حضرت سیدنا امیر اہم علیہ السلام کا نام نامی آج بھی دنیا میں اظہر من الشمس ہے۔ گو فرد حسد کی آگ میں جلا کیا۔ آفتاب اپنی پوری ضیاء سے منور ہے گو شہرہ اسکے طلوع کو کر وہ اور ناخوش سمجھے۔ انوار رسالت ناقابل انکار ہیں، جو پہل ماننے یا نہ ماننے خدا سے واحد ہمیشہ ہی وقائم ہے چاہے تین سو سالہ مدت بھی مدعی خدائی ہوں۔ دین محمدی حق ہے۔ گرچہ سرکار کائنات صلعم شعب الہ طالب میں پابند شرع اشار ہو جائیں۔

ہدایت قرآن کریم کے دعویٰ کے مطابق اُن متعین ہدایت کیلئے ہے۔ جن میں فطرانگانہ سے پرہیز کا مادہ ہو۔ عمدانہ سمجھنے والوں کو کون سمجھائے۔ سونے والوں کو جگانا آسان ہے مگر جاگتوں کو بیداری کی دعوت غیر مفید۔ اسلام کی تعلیم نہ پہلے بوسیدہ تھی نہ آج کہنہ ہے نہ پہلے نامکمل نہ آج محتاج تکمیل۔ بلکہ وہ آج سے چودہ سو سال قبل اکمل لکم دینکم کی سند لیچکا تھا۔ حضرت آدم سے اسکی ابتدا ہوئی اور حضرت خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسکی تکمیل کر دی۔ ہاں جو انکی اصلاح کو قبول نہ کرے وہ خود اصلاح کے قابل اور مستحق زجر و توبیخ ہے۔ حقیقتاً آج جو اسلام کی حالت زبوں بیان کیجاتی ہے وہ اسلام کی نہیں بلکہ اسلام کے جھوٹے دعویداروں کی ہے جس کا راز اس میں مضمر ہے کہ اسلام کے بتائے ہوئے اصول آج متروک ہیں اور اسکے فرمائے ہوئے قواعد پس پشت ڈال دیئے گئے ہیں۔ جبکہ لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ مخالفین اسلام اسلامیوں کی قومی مذہبی، ملکی و سیاسی تمام طاقتوں میں کمزوری کا احساس کرتے ہیں۔ چنانچہ ہندوستان میں اسلامیوں کی عملی غلطی کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں نابود کر نیکی غرض سے سیکڑوں ششزیاں اور

ہزاروں سوسائیاں قائم ہو گئیں۔ مذہب کا نام لینا گناہ سمجھا کر سادہ لوح بچوں کے دماغوں پر بے دینی کا نقش بٹھایا گیا۔ اور بالآخر مذہب کا کر روایات مذہب سے مخفی کر دیا گیا اور کم از کم یہ ہوا کہ انکی مذہبی ہمدردی تمام مذاہب سے علیحدہ کر دی گئی۔ دینی علماء پر پھتیاں کھیں گئیں۔ انکے لباس، انکی ریش، انکی گفتار و رفتار کے خاکے اڑا کر ایک وسیع لاندہبی کی بنیاد ڈالی گئی۔ جسکے حدود اس طرح بیان کئے جاسکتے ہیں کہ ہم کسی کی بات کے پابند نہیں چاہا وہ خدا اور رسول ہی کی کیوں نہ ہو۔ مگر یورپ اور امریکہ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ ہم اسی بانگو مانیٹجے جوسائیس سے ثابت ہو مگر شرط یہ ہے کہ اسکا قائل یوروپین یا امریکن ہو۔ ہم ہر بات کو عقل عام (کومن سنس) سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ جسکی گواہی یورپ کے اخباروں سے مل سکے۔ بہر حال جب یہ دور ترقی ہوا تو مذہبی عمل روز بروز کم ہوتا گیا۔ اور فوٹ یہ پہنچی کہ کلمان ہیں مگر عیسائی سے امتیاز نہیں۔ ہندو ہیں مگر عدم موجود کا فرق نہیں۔ اور مذہب ہی نفرت کا یہ رنگ چڑھاؤ اور ولایتی نظریات نے اپنا اثر کیا۔ مذہب سے ہٹ گئے اور موافق رفتاریہ زمانہ پرانے مذہب میں ترمیم کر کے کسی نئے جہی کی ضرورت محسوس کرنے لگے۔ ایک نے تاریخ نبوت مرزا کے خادانی کے سر پر رکھا اور دوسرے نے آریہ سماج کی عقیدت لازم کر لی۔ یہ اس قوم کی تبلیغ تھی۔ جس نے اسلام کے قلع قمع کا تہیہ کر لیا تھا اور بہت کچھ صدمہ پہنچا چکی تھی۔ مگر نام نہاد مسلمان ہیں کہ وہ اسی قوم کے زیر اثر ہونیکو اپنی اپنی زندگی کا جزو اعظم سمجھتے ہیں۔ کوئی تعجب نہیں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اہل حق کو اس عقلی تمیز کی بنا پر خدا نخواستہ آمدن کا منظر ہونا چاہیئے۔ جب توحید و رسالت کے عقاید حق کو لوگوں سے نکالنے کیلئے انقلاب زندہ باد کا نعروں لگایا جائے۔ اور ایک ہی جہت میں مسجد سے نکل کر کلب گھر میں جا بیٹھیں۔ کیونکہ جن افراد و اقوام نے اپنے بزرگانِ مہلت کے

طرزِ عمل سے منہ موڑا اور مذہبی روایات کی صداقت کو توڑا ہے ان کا انجام کار یہی ہوا ہے۔ کیا قرآن پاک نے اس تکبندی سے ہٹانے کیلئے یہ نہیں فرمایا کہ ایسی ہزاروں قومیں جسکو اپنے اسباب پر ناز تھا۔ خدا نے تباہ کر کے بے نام و نشان کر دی ہیں اور جس قوم میں مادہ پرستی کا شبہ بھی نہ تھا اپنے ایک ایک بندے کو حقیقت کی بنا پر بشمار مادہ پرستوں پر غالب رکھا۔ ایک قوم حضرت صالح علیہ السلام سے نبوت کی دلیل طلب کرتی ہے کہ اس پتھر سے اونٹنی پیدا ہو اور وہ پیدا ہوتے ہی بغیر کسی محض نر کے اختلاف کرتی ہے کہ بچہ جننے اور صالح علیہ السلام ایسا کر کے دکھا دیتے ہیں اور قوم اس اونٹنی کو مار ڈالنے کے عوض میں سختی عذاب قرار دی جاتی ہے۔ کیا اہل عقل اس پر غور کے بعد اپنی مادہ پرستی کے ماتحت سوائے ہٹ اور انکار کے کچھ اظہار خیال کر سکتے ہیں کہ یہ طاقت قوی تر ہے یا وہ جو اسکو پالینے کے بعد صرف یہ معلوم کرنے کو اونٹنی دوڑ بھی دیتی ہے اور یہ ہمارے کام کی چیز ہے۔ مسلمانوں کو ایسے اتحاد سے بچنا چاہیئے جو تاریخ ایمان کیلئے برق خافط ثابت ہو۔ **اللّٰهُمَّ احْفَظْنَا مِنْ شَرِّ وَسِّ الْمَلِكِ وَالْمَشْرِكِ**۔

معجزہ اور اسکی حقیقت

ملائک کی نظر خیرہ ہے انوارِ صفاتی سے
وہ کیا جانیں قدمِ انسانِ کامل کا کہاں پہنچا

شاید بعض احباب کو ہمارے سابق بیان سے کچھ تروتوپیدا ہو کہ بنی کا کام تو ہدایت و رہنمائی کرنا ہے۔ عالم میں یہ تقرفات اور معجزات جو بظاہر قانونِ قدرت کے خلاف ہیں کیا چیز ہیں۔ غالباً یہ پرانے خیالات ہیں جو ابتدائے عمر سے سُنتے سُنتے دلوں میں راسخ ہو گئے ہیں کہ انکا منکر کا فرما کر کیا جاتا رہا ہے۔ اور آج کل کے اہلِ یورپ جبکی تحقیق کے سامنے افلاطون اور ارسطو طفلِ مکتب ہیں اُن پر بقیہ مار کر مہنتے ہیں۔

اسلئے۔ مجھے یہاں اس بات کی بھی ضرورت معلوم ہوتی ہے کہ معجزہ کیا چیز ہے اور وہ ممکن بھی ہے کہ نہیں اور بنی سے کس حکمت کیلئے صادر ہوتا ہے اور بنی کی نبوت کی تصدیق کر سکتا ہے یا نہیں بیان کر دوں۔ سو معلوم کیجئے کہ معجزہ وہ خلافِ عادت عمل ہے جو کسی بنی کے صدق کی دلیل ہو اور اُسکے تبلیغی اصولوں میں سے کسی اصل کے منافی نہ ہو۔ جو چیز کہ خلافِ عادت اور خلافِ قانونِ قدرت یعنی بغیر اس بات کے کہ وہ اپنے اسبابِ عادیہ پر مبنی ہو کسی شخص سے سرزد ہو تو اُسکو خارقِ عادت کہتے ہیں۔ مثلاً عادت یوں جاری ہے کہ بھوک پیاس کھانسنے پینے سے دور ہوتی ہے یا درخت اور پتھر اور حیوانات گائے بھینس اونٹ گدھا وغیرہ انسان سے کلام نہیں کرتے کوئی درخت یا پتھر کسی کے بلانے سے حرکت ارادہ نہیں کر سکتا یا کوئی شخص

دریا کے پانی پر زمین خشک کی طرح نہیں چل سکتا۔ یا ایک آدمی کا کھانا سینکڑوں آدمیوں کو شکمِ سیر نہیں کر سکتا۔ نہ کوئی شخص ایک مٹھی خاک سے ہزاروں آدمیوں کو اندھا یا ہلاک کر سکتا ہے وغیرہ وغیرہ پس جو کوئی آدمی ایسا کر دے تو یہ کام اس کا خارقِ عادت ہوگا اب یہاں سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ جو کام بذریعہ آلات و اسباب ہوں۔ خواہ وہ اسبابِ مخفی ہوں یا ظاہر۔ جیسا وہ اسے بیمار کا تندرست ہونا۔ کشتی کے ذریعہ سے دریا کو عبور کرنا خارقِ عادت نہیں۔ پھر یہ خارقِ عادت اگر مدعی نبوت سے ظاہر ہو تو اُسکو معجزہ کہتے ہیں۔ کہ مخالف کو اسکے مثل کام کرنے سے عاجز کر دیتا ہے۔ اب خواہ مدعی نبوت سے یہ معجزہ ایک معمولی طور سے قبل نبوت صادر ہو یا اسوقت نبوت کا دعویٰ بھی ساتھ ہو۔ اگر یہ خارقِ عادت بنی کے پیرو سے ثابت و صادر ہو اگر وہ ولی ہے تو اسکو کرامت کہتے ہیں اور اگر غیر ولی مومن صالح سے صادر ہو تو اسکو معاونت کہتے ہیں اور جو بنی سے قبل نبوت سرزد ہو تو اسکو رباص کہتے ہیں اور اگر کوئی ایسی بات کسی بُرے شخص سے صادر ہو تو اسکو استدراج کہتے ہیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ خدا کی رحمت عامہ کا مقتضی یہ ہے کہ وہ نبی کے ذریعہ اپنی مخلوق کو اپنے راز سے بہرہ مند کرے اور اس سے عام لوگوں کو نفع پہنچائے۔ جو لوگ طبیعتِ سلیم رکھتے ہیں وہ تو اس بنی کو اس طرح پہچان جاتے ہیں جس طرح بچہ بغیر کسی کے کہے سُنے اور رغبت و لابئے کے ماں باپ کو جان جاتا ہے۔ پس جو ہستی مبدع و ولادت میں بچہ کو ماں کی چھاتیاں بتلا دیتی ہے وہی لوگوں کو مرنی روحانی (ذہنی) کی خبر دیتی ہے۔ لیکن وہ لوگ جنکی طبائع میں کچھ کمی ہوتی ہے۔ بغیر کسی علامت دیکھنے کے تصدیق نہیں کرتے۔ جیسا کہ بعض بیمار دوا کو بغیر شیرینی ملائے نہیں پی سکتے۔ پس جس طرح ہر بلا

طیب اُس میں شیرینی ملا دیتا ہے تاکہ مریض اپنی صحت کیلئے دوا کو قبول کرے۔ اسی طرح وہ حکیم بنیمنا بھی نبی کے ہاتھ کوئی امر خارقِ عادت کہ جسکو معجزہ کہتے ہیں انکی تصدیق کیلئے صادر کرتا ہے اور اس معجزہ سے بہت فوائد ظاہر کرنے مقصود ہوتے ہیں مثلاً راہِ منکرین کو نبی کی تصدیق نصیب ہو جاتی ہے (۲۵) غالباً وہ معجزہ فی نفسہ کوئی خیر اور عام فائدہ کی چیز ہوتا ہے۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی انگشتِ مبارک سے پانی جاری کر کے ایک جم غفیر کو اس پانی سے سیراب کرنا۔ پھر لوگوں کے دلوں میں اس سے توریہ پڑھنا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بغیر کسی پل کے بنی اسرائیل کو سمندریا دریا سے پار اتار کر موذی فرعون کے مظالم سے نجات دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مائدہ سے لوگوں کو تقویت دینا (۲۶) معجزہ سے مومنوں کا یقین اور زیادہ مستحکم ہو جاتا ہے۔ (۲۷) خدا اور اُسکے رسول کی عظمت لوگوں پر ظاہر ہو جاتی ہے اور یہی حکمت ہے کہ معجزہ کو آیت کہتے ہیں۔ جسکے معنی علامت اور نشانی کے ہیں وہ کبھی منکروں کی تہدید اور تعزیر اس معجزہ سے مقصود ہوتی ہے کہ جس سے اور لوگ عبرت حاصل کریں۔ گو اُنکے حق میں ایسا معجزہ فہرِ الہی ہوتا ہے۔ مگر اوروں کیلئے رحمت الہی ہوتا ہے۔ جیسا کہ انبیاء علیہم السلام کی دعائے صورتوں کا نسخ ہو جانا یا ایک مٹی کنکریوں سے صد ہا لوگوں کی آنکھیں بند ہونا وغیرہ وغیرہ۔ اسکے علاوہ اور بیشمار مصلحتیں ہوتی ہیں جسکو وہ عظیم و حکیم ہی خوب جانتا ہے۔

بعض فسفیوں نے معجزہ کے متعلق بڑی فلسفہ مخالف کلام کیا ہے۔ اور تاویلاتِ رقیقہ کے ذریعہ سے قرآن اور مسلمانوں کی کتابوں سے استدلال کر کے انکار کی صورت نکالی ہے جو سراسر متلج کاری ہے۔ مسلمانوں میں پانید فلسفہ قدیمہ ایک فرقہ پیدا ہوا تھا جسکو معتزلہ کہا جاتا تھا۔ اُنکے نزدیک قرآن کی بھی بڑی خدمت تھی کہ وہ قرآن اور حدیث

کو تاویلات کے ذریعہ سے فلسفہ یونانی کے موافق کیا کرتے تھے اور جہاں موافقت نہ ہو سکتی تھی وہاں اُس حدیث کا انکار کر دیتے تھے۔ یہ اس لئے کہ اُس وقت کا فلسفہ اُنکے نزدیک حق ثابت ہو گیا تھا۔ پھر ایسا کرنے سے اسلام فلسفہ کی ٹکر سے محفوظ رہتا تھا۔ ورنہ اُنکے نزدیک چور چور ہو جانا۔ جیسا کہ آجکل ہندوستان کے بھی بعض مسلمان فلسفہِ حال کے مطابق وہی طرزِ عمل اختیار کئے ہوئے ہیں۔ مگر متقدمین اسلام نے جماعتِ معتزلہ کی تمام کوشش کو بیکار جاتا اور بڑی حقارت کی نظر سے ٹھکرا دیا۔ جسکا نتیجہ آج سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے خوب کیا تھا۔ کیونکہ جب پرانے فلسفہ کا آج کے نئے فلسفہ کی ٹکر سے چورا ہو گیا ہے۔ تو اسکیساتھ اسلام کا بھی آج چورا ہو جاتا۔ اسی طرح موجودہ فلسفہ کا اگر آگے چلکر غلط ہونا ثابت ہو گیا اور ہو گا اور ہوتا جاتا ہے تو پھر اس کے مطابق اسلام کا کیا حشر ہو گا۔ لہذا معجزہ دوسرے معنوں میں بے ایمانوں کا ایمان سمجھ کر دیکھنے کے بعد منکرینِ نبوت اور لاجواب ہو جاتے ہیں اور یہ قوتِ قریباً قریباً تمام انبیاء علیہم السلام نے منکرین کے سامنے انکی طلبت یا بلا طلب استعمال کی ہے۔ جس سے انکی دعوت کو زیادہ قلوب میں قبولیت کا موقع ملا ہے اور یہ حقیقت بھی معجزہ کے اظہار سے منکرین پر کھل گئی کہ رسالت کا مدعی رسول ہے۔ پس جس شخص نیک طاقت بادی سیرت نے نبوت کا دعویٰ کر کے معجزہ دکھا دیا خواہ اُسی وقت یا بعد اُسکے یا تعلیمِ امت کے یا اور وقت میں بلا شک و شبہ یہ بات ثابت ہو جائیگی کہ یہ شخص مدعی نبوت بنی ہے۔ الغرض عہدہ نبوت کی تصدیق کے واسطے معجزہ فرمانِ خداوندی ہے۔ کہ جسکے دیکھتے ہی قلوب اُسکی طرف اس طرح کھینچے آتے ہیں جس طرح لوہا مقناطیس کی طرف۔ اب جو شخص برفلاف مشاہدہ اس جذبہ مقناطیس کا انکار کرے وہ کج فہم ہی

نہیں بلکہ ضدی ہے۔ سرکارِ دو عالم تاجدارِ کائنات فخرِ موجودات سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیشمار معجزات اسی غرض و غایت کے ماتحت ظہور میں آئے۔ جنکا یہاں ذکر کرنا طوالت سے خالی نہیں۔ اسلئے ہم اس امر کو ثابت کرنے کے بعد کہ معجزہ کیا ہے اور اسکی حقیقت کیا ہے۔ آئندہ باب میں تبرکاً چند معجزات کا ذکر کر کے مفصل طور پر صرف ایک معجزہ جو حضور کی بزرگی و عظمت کا اہم نشان ہے۔ ذکر کرتے ہیں۔ جس سے جہانیت کے معراج اور روحانیت کے معراج کی حقیقت عیاں ہو جائے۔ و بواللہ التوفیق

معجزات سید الشرف جان ﷺ

لَوْ كُنَّا كُنَّا فِيهِ آيَاتٌ مُّبَيِّنَةٌ

لَكُنَّا مَنظُرًا يُبَيِّنُكَ بِالْخَيْرِ

قارئین سے یہ امر پوشیدہ نہ رہے کہ فقیر نے اس کتاب کے لکھنے میں ان اہل اسلام کیسے سعی کی ہے۔ جو سیدِ کائنات فخرِ موجودات افضل المرسلین۔ رحمۃ اللہ علیہ میرے مولا و آقا محمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح ایمان رکھتے ہوں اور آپ کے تمام فضائل و معجزات کے انہی خوبیوں کیساتھ قائل ہوں۔ جن سے حضور پر نور شریف لائے۔ ہر وہ شخص جو نبوت کا منکر ہو اور معجزات میں طعن کرتا ہو وہ اسکا اہل نہیں کیونکہ یہ صدیقین و عاشقین کا حصہ ہے۔ بلکہ اسکی اصل کو نہیں پاسکتا اور متعرض و نمکتہ چین کا وہاں تکسہ پہنچنا محال ہے۔ اہل محبت ہی اس سے نفع اٹھائیگے جو سرورِ عالم کی دعوت پر بلا چون و چرا البیک کہنے والے ہیں۔ اسکے پڑھنے سے انکے اعمال صالح میں ترقی ہوگی اور عقائد حقہ کی بنیاد لاجنب ہو جائیگی۔ جس میں دوسرے کو گزند نہ ہوگا۔ تصدیق نبوت نامہ کر کے اپنے ایمان پر اور ایمان کو زیادہ کریں گے۔ فقیر کا خیال ہے کہ اس باب میں سردارِ دو جہان کے بڑے بڑے معجزے اور مشہور مشہور نشانات بیان کرے۔ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضور کی بندگی مراتب و اتمام نبوت پر دال ہوں نیزہ امر بھی جاننے کے قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے دلوں میں نور معرفت پیدا کرے۔ انکو اپنی ذات و صفات کا بغیر کسی واسطہ کے اگرچہ ہے تو عالم بنا رہے جیسا

کہ بعض انبیاء علیہم السلام کے بارے میں، ایسی سنت کا بیان کیا گیا ہے۔ بعض اہل تفسیر خدا تعالیٰ میں و علائقہ کے اس قول میں کہ کسی ان کو جائز نہیں کہ اس سے بدوں حق کلام کرے۔ یہ ذکر کیا ہے۔ یہ بات جائز ہے کہ انکی طرف یہ تمام علوم کسی واسطہ اور ذریعہ سے پہنچا دے اور یہ واسطہ یا توان ان کے سوا ہو۔ جیسے فرشتے انبیاء علیہم السلام کیساتھ۔ یا انہیں کے ہم جنس ہو جیسے انبیاء علیہم السلام امتوں کیساتھ ہیں۔ اور اس امر کیسے کوئی عقلی دلیل مانع نہیں۔ اور جب یہ جائز ہے اور محال نہیں کہ رسول و مبعوث لائے ہیں۔ جو انکے صدق پر دلالت کرتے ہیں۔ تو انکی تصدیق ان سب امور میں مشکو وہ لائے ہیں واجب ہے۔ لہذا یہاں مختلف النوع چند معجزات اختصار کو تو نظر رکھتے ہوئے کہے جاتے ہیں۔ وہ قادر مطلق توفیق افعال صالحہ و عقیدت حقہ رفیق فرمائے۔ کہ میں۔

ع۔ جامع بن شداد کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص جب کو طارق کہتے تھے اُس نے خبر دی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کوئی شے (جائز) ہے جسکو تم بیچتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ اونٹ ہے۔ فرمایا کہتے دام سے بیچو گے۔ ہم نے کہا اس قدر کھجوروں کے وقت سے (وقت ساٹھ صاع کا ہوتا ہے) تب آپ نے اُسکی ٹہار پکڑ لی اور مدینہ کی طرف چلے آئے۔ ہم نے کہا کہ ہم نے ایک ایسے شخص کے پاس یہ اونٹ بیچا ہے۔ جسکو ہم نہیں جانتے کہ وہ کون ہے۔ ہمارے ساتھ ایک مسافر عورت تھی۔ اُس نے کہا کہ میں اس اونٹ کی قیمت کی ضمانت ہوں۔ میں نے اس مرد کا چہرہ بدرسا چہرہ دیکھا ہے۔ وہ تم سے دھوکا نہ کریگا۔ پھر جب ہم نے صبح کی تو ایک شخص کھجوریں لیکر آگیا اور کہنے لگا کہ میں رسول اللہ کا اہلی ہوں۔ تمہارے پاس آیا ہوں۔ وہ حکم فرماتے ہیں کہ یہ کھجوریں

کھاؤ اور انکو ناپ لو۔ حتیٰ کہ پورے دام کرو۔ تب ہم نے انکو ناپ لیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کا چہرہ اور ہی صدق کی دلیل تھا۔

ع۔ ابو عبیدہ نے ذکر کیا کہ ایک عربی نے ایک شخص سے سنا کہ وہ بیات پڑھ رہا ہے۔ فاقصد ریح بھا تو مندر یعنی آپ حکم کو کھلا کھلا سنائیں۔ تو اُس نے سجدہ کیا اور کہنے لگا کہ میں اُسکی فصاحت پر سجدہ کرتا ہوں۔ عتبہ بن ربیعہ نے جب قرآن سنا تو کہا اے میری قوم تم جانتے ہو کہ میں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی مگر اسکو جانا ہے اور پڑھا ہے۔ واللہ میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ کبھی ایسا نہیں سنا۔ نہ وہ شعر ہے۔ نہ وہ جادو ہے۔ نہ کہانت ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ کی کتاب ایسی فصیح ہے۔ جسکو بطریق مجوز اہل زبان بھی سجدہ کرتے تھے۔

ع۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ ایک ٹکڑا تو پہاڑ پر تھا اور ایک اسکے ورے یا مقابل ہو گیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گواہ رہو۔ یعنی دیکھ لو۔ مروق نے روایت کیا کہ یہ واقعہ مکہ میں ہوا اور زیادہ کیا یہ جگہ کہ کفار قریش نے کہا کہ تم پر ابن ابی کبشہ نے جادو کیا۔ ایک شخص نے کہا کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند پر جادو کیا ہے تو اسکا جادو اس حد تک نہیں پہنچ سکتا کہ تمام زمین پر جادو کیا ہو۔ تم دوسرے شہروں کے آنیوالوں سے دریافت کرو۔ کہ کیا انہوں نے یہ دیکھا ہے پھر دوسرے شہروں کے لوگ آئے تو انہوں نے اُن سے دریافت کیا۔ تو انہوں نے خبر دی کہ انہوں نے ایسا ہی دیکھا ہے۔

علاء اسماء بنت عیسٰی فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے حال میں وحی نازل ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گود میں آپ کا سر مبارک تھا۔ انہوں نے عصر کی نماز پڑھی۔ حتیٰ کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی کیا تم نے نماز پڑھی۔ عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا۔ خداوند بیشک وہ تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ اب آفتاب لوٹا دے۔ اسماء کہتی ہیں کہ میں اسکو غروب ہونے دیکھا تھا۔ پھر میں نے اسکو دیکھا کہ وہ غروب کے بعد نکل آیا ہے اور پہاڑوں اور زمین پر ٹھہر گیا ہے اور یہ واقعہ خیبر کے قلعہ حبیبیاں ہوا تھا۔

علاء یونس بن کبیر نے زیادۃ الخازمی میں ابن اسحاق سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اور آپ نے اپنی قوم کو قافہ کی خبر اور اونٹوں کی علامت بتلائی تو کہنے لگے وہ کب آئیگا۔ آپ نے فرمایا کہ بدھ کے دن آئیگا۔ جب وہ دن آیا تو قریش انتظار کرنے لگے اور دن ختم ہونے لگا اور قافہ نہ آیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تو ایک گھڑی بن بٹھایا گیا اور آفتاب ٹھہر گیا۔

ان تینوں روایتوں سے حضور علیہ السلام کے آسمانی تفریق اور معجزات کے کمال کا پتہ چلتا ہے۔

علاء حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے حال میں دیکھا کہ عصر کی نماز کا وقت آ گیا ہے تو لوگوں نے پانی کی تدش کی تو نہ پایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک برتن لایا گیا۔ جس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ تب آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس برتن میں رکھا۔ اور

لوگوں کو حکم دیا کہ اس سے وضو کریں۔ انس فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کی انگلیوں مبارک میں سے پانی پھوٹ کر نکلتا ہے۔ لوگوں نے اس سے وضو کیا۔ یہاں تک کہ انکے آفرنے بھی کر دیا۔ اس حدیث کو قتادہ نے بھی انس سے روایت کیا ہے اور کہہ ہے کہ ایسا برتن لائے جس میں پانی تھوڑا سا تھا اور آپ کی انگلیوں کو نہ ڈھانکتا تھا۔ قتادہ نے انس سے کہا کہ تم کتنے لوگ تھے۔ کہا کہ تین سو کی قدر تھے۔

علاء حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عیدِ یس کے دن لوگوں کو یہاں لگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چمڑے کا برتن تھا آپ نے اس سے وضو فرمایا۔ لوگ آپ کے سامنے ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ ہمارے پاس پانی نہیں۔ صرف وہی پانی ہے۔ جو حضور کے نوٹے میں ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک برتن میں ڈالا۔ اور آپ کی انگلیوں مبارک سے پانی چشموں کی طرح نکلنے لگا۔ ہم پندرہ سو آدمی تھے۔ اگر ایک لاکھ بھی ہوتے وہ کافی تھا۔

ان دونوں روایتوں سے آپ کی برکت سے پانی کا زیادہ ہونا ثابت ہوتا۔

علاء امام مالک نے موطاء میں حضرت معاذ بن جبل سے غزوہ تبوک کے قلعہ میں روایت کیا ہے کہ مجھ پر چشمہ پڑا تو میرے بھائی کو وہ تھوڑا تھوڑا جاری تھا جیسے کہ جوتی کا قسمہ ہوتا ہے۔ انہوں نے اسکو ایک برتن میں جتو بھر بھر کر جمع کر لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا منہ اور ہاتھ دھویا۔ اور اس چشمہ میں ڈال دیا۔ تب اُس میں سے بہت سا پانی جاری ہو گیا۔ اور لوگوں نے پانی پنی لیا۔ حدیث ابن اسحاق میں معاذ فرماتے ہیں کہ پھر پانی اسقدر نکلا کہ اُسکی آواز بادلوں کے گرجنے کی سی تھی۔ پھر فرمایا کہ اگر تمہاری زندگی ہوئی۔ تو یہاں پر تم دیکھو گے کہ تمام

باقات بھرے ہو گئے۔

اس سے معلوم ہوا کہ آپ کے چھوٹے سے پانی میں برکت اور کثرت ہو جایا کرتی تھی۔

۱۱ خندق کے دن میں حضرت جابر کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صارع جو اور بکری کے ایک بچے میں ایک ہزار مرد کو کھانا کھلایا۔ اور جابر کہتے ہیں کہ خدا کی قسم بیشک سب کھایا۔ یہاں تک کہ اُسکو چھوڑ دیا اور چلے آئے۔ بجالیکہ ہماری ہڈیاں ویسے ہی جوش مارتی تھیں اور ہمارا آٹا پکایا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے اور ہڈیاں میں معابد دہن مبارک ڈالا تھا۔

۱۲ ابو ایوب کی یہ روایت ہے کہ انہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیلئے کھانا استقر تیار کیا کہ دونوں کو کافی ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشراف انصار میں سے تیس آدمیوں کو بلاؤ۔ پھر اُس نے بلا لیا۔ پھر وہ کھ گئے۔ یہاں تک کہ چھوڑ گئے۔ پھر فرمایا کہ تیس مردوں کو بلاؤ پھر ایسا ہی ہوا۔ پھر فرمایا کہ تیس آدمیوں کو بلاؤ۔ سب کھایا۔ یہاں تک کہ چھوڑ دیا۔ اور ان میں سے جو سکلا اسلام لایا اور بیعت کی۔ ابو ایوب فرماتے ہیں کہ میرے کھانے میں سے ایک سو اسی مردوں نے کھایا۔

۱۳ حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیساتھ تعداد میں اکیسویں آدمی تھے۔ حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ ایک صارع یعنی چار سیر آٹا گوندھا گیا تھا۔ اور ایک بکری ذبح کی گئی تھی۔ پھر اُسکی بھیجی مٹوئی گئی۔ راوی کہتا ہے خدا کی قسم کہ ان اکیسویں آدمیوں میں سے ہر ایک نے اُسکو چھری

سے کاٹ لیا پھر اُسکے گوشت سے دو کڑے بھر لئے۔ پھر ہم سب نے کھایا۔ اور دونوں کڑوں میں بچ رہا۔ پھر میں نے اُسکو اونٹ پر لاد دیا۔ اسقدر بچ رہا تھا۔ ان روایتوں سے آپ کی برکت کے سبب تھوڑے کھانیکا زیادہ ہونا ملتا ہے۔

۱۴ اسی طرح کی ایک روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو بھوک نے تنگ کیا۔ تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کچھ کھانے کی چیز ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہاں کچھ کھجوریں توشہ دان میں ہیں آپ نے فرمایا کہ میرے پاس لا۔ پھر آپ نے اُس میں ہاتھ ڈالا اور ایک مٹھی نکالی اور اُسکو پھیلا دیا برکت کی دعا مانگی۔ پھر فرمایا کہ دس مردوں کو بلاؤ۔ وہ کھا گئے۔ حتیٰ کہ اُنکا پیٹ بھر گیا پھر اسی طرح دس آئے۔ حتیٰ کہ تمام لشکر کو کھلایا اور سب سب میر ہو گئے۔ پھر فرمایا جو تو ہاتھ اُسکو لے اور اپنے ہاتھ کو ڈال کر نکال لیا کرو۔ اور اس توشہ دان کو اٹھانا نہیں۔ پھر میں نے اس سے زیادہ پر قبضہ کیا جتنا کہ میں لایا تھا میں نے اس میں سے کھایا اور کھلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے دنوں میں یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ پھر وہ فتنہ عثمان میں مجھ سے لوٹ لیا گیا اور جاتا رہا۔

۱۵ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ ایک اعرابی آپ کے قریب آیا۔ آپ نے فرمایا تم کہاں کا ارادہ رکھتے ہو کہا کہ میں اپنے گھر جاتا ہوں۔ فرمایا کہ کیا نیکی کی طرف آنا چاہتا ہے۔ عرض کیا وہ کیا ہے۔ فرمایا کہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ اکیلا ہے

اُسکا کوئی شریک نہیں۔ اور بیشک محمد اُسکا بندہ اور رسول ہے۔ اُس نے کہا آپ کے پاس کہنے کی کون تصدیق کرتا ہے۔ فرمایا کہ یہ بول کا درخت۔ وہ جنگل کے کنارے میں تھا۔ تب وہ درخت زمین چیرا ہوا آیا۔ حتیٰ کہ آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اس سے تین مرتبہ کلمہ شہادت پڑھوایا۔ اور اُس نے ایسے ہی گواہی دی۔ جیسے کہ اونٹنی بچہ جسے کیوقت روتی ہے۔ افس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا تھا۔ پھر وہ اپنے مکان کی جانب لوٹ گیا۔

علاء بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ طلب کیا تو آپ نے اُس سے فرمایا کہ تم ہی اس درخت سے کہو کہ کور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں۔ کہا کہ درخت دائیں بائیں سامنے اور نیچے دفن کر دیا گیا۔ حدیث بریدہ میں ہے کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمکو پیچھے سے جھکا۔ اُسکی جڑیں زمین میں گڑی ہوئی تھیں۔ کھوکھلی ہو گئیں۔ پھر وہ زمین کو چیرتا ہوا آیا۔ وہ اپنی شاخوں کو کھینچتا آتا تھا اور عبد آ رہا تھا۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آکر کھڑا ہو گیا۔ اور کہنے لگا۔ اسلام علیک یا رسول اللہ! اعرابی نے کہا کہ آپ اسکو حکم دیں کہ اپنے مقام کی طرف چلا جائے۔ چنانچہ وہ لوٹ گیا۔ اور اُسکی جڑیں زمین میں بیست ہو گئیں۔ اور وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ تب اعرابی کاٹ دیا۔ جہاں مجھ سے اولیاء اللہ پھل کھایا کریں۔ اور میں ایسے مکان میں ہوں جہاں نے کہا آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ آپ نے فرمایا اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ کسی عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کیا کرے تو اسکی آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپکے ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دوں تو اسکی آپ اجازت دیدی۔

اس حدیث سے حضور کے جمانے پر درختوں کا آنا اور نبوت کی گواہی دینا۔ عورت کو خاوند کی عزت کرنا اور ہاتھ پاؤں کو کسی بزرگ کے بوسہ دینا ثابت ہوا۔

علاء جابر ابن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ کہ مسجد نبوی کجور کے ستونوں پر بنی ہوئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ پڑھا کرتے تو ایک ستون کیسا تھکڑے ہوتا کرتے تھے۔ جب آپ کے لئے منبر بنایا گیا۔ تو ہم نے اس ستون سے ایسی روٹی اُڑائی۔ جیسے کہ اونٹنی بچہ جسے کیوقت روتی ہے۔ افس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اس کے رونے سے مسجد میں شور مچ گیا۔ اُبی کی روایت میں ہے کہ روتے روتے پھٹ گیا۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اور اپنا ہاتھ مبارک اس پر رکھا تو وہ چُپ ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو وہ منبر کے نیچے دفن کر دیا گیا۔ حدیث بریدہ میں ہے کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمکو کر تو چاہے تو اُسی باغ میں جہاں تو آگاہ تھا گاؤں۔ جیسے تیری شاخیں نکلیں گی تیری زمین کو چیرتا ہوا آیا۔ وہ اپنی شاخوں کو کھینچتا آتا تھا اور عبد آ رہا تھا۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آکر کھڑا ہو گیا۔ اور کہنے لگا۔ اسلام علیک یا رسول اللہ! اعرابی نے کہا کہ آپ اسکو حکم دیں کہ اپنے مقام کی طرف چلا جائے۔ چنانچہ وہ لوٹ گیا۔ اور اُسکی جڑیں زمین میں بیست ہو گئیں۔ اور وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ تب اعرابی کاٹ دیا۔ جہاں مجھ سے اولیاء اللہ پھل کھایا کریں۔ اور میں ایسے مکان میں ہوں جہاں نے کہا آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ آپ نے فرمایا اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ کسی عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کیا کرے تو اسکی آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپکے ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دوں تو اسکی آپ اجازت دیدی۔

اس حدیث سے خشک لکڑی کا حضور کے عشق میں رونا۔ باتیں کرنا اور جنت میں حضور کی طفیل پہنچنا آیا ہے۔

علاء جابر ابن سمرۃ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو مجھ کو سلام کیا کرتا تھا۔ بعض نے بیان کیا کہ وہ حجر

اسود ہے۔

عاشق حضرت اُم المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جبرائیل (علیہ السلام) میرے پاس پیغام رسالت لیکر آئے تو میں جس پتھر یا درخت پر گزرتا وہ اسلام علیک یا رسول اللہ کہتا۔

عاشق حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوہریرہؓ اور حضرت عثمانؓ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ اُحد پہاڑ پر چڑھے تو اُس نے حرکت کی۔ آپ نے فرمایا کہ اے اُحد ٹھہر جا۔ کیونکہ تجھ پر نبی۔ صدیق اور دو شہید ہیں۔

ان حدیثوں سے جمادات کا آپؐ کلام کرنا۔ تسبیح پڑھنا۔ صدیق اکبرؐ کی صداقت۔ اور عمرؓ و عثمانؓ رضی اللہ عنہما کی شہادت کا ذکر ہے جس کا آپ کو علم تھا۔

عاشق حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی مجلس میں تشریف رکھتے تھے۔ ناگاہ ایک اعرابی آیا۔ جس نے گوہر نکالا کی قسم۔ اُس نے کہا کہ یہ کون شخص ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نبی اللہ ہیں۔ اس نے کہا کہ جبکولات وعزا کی قسم ہے۔ میں اس پر ایمان نہیں لاؤنگا مگر جب کہ یہ گوہر آپ پر ایمان لائے۔ اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ اے گوہر۔ اُس نے صاف لفظوں میں آپ کو جواب دیا جس کو تمام لوگوں نے سن لیا کہ میں حاضر ہوں اے زینت ان لوگوں کی جو قیامت کی طرف آنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم کسی عبادت کرتے ہو۔ اُس نے

عرض کیا کہ اُس خدا کی کہ آسمان میں اس کا عرش ہے۔ زمین میں اُس کی حکومت ہے سمندر میں اُس کا راستہ ہے۔ جنت میں اُس کی رحمت ہے۔ دوزخ میں اُس کا عذاب ہے آپ نے فرمایا کہ میں کون ہوں اُس نے عرض کیا کہ آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ بیشک وہ شخص کامیاب ہوا۔ جس نے آپ کی تصدیق کی اور وہ ناکام رہا جس نے آپ کی تکذیب کی۔ تب وہ اعرابی مسلمان ہو گیا اور اسی طرح حدیث ابو سعید خدری میں بھیڑیے کے کلام کا مشہور قلعہ ہے۔

عاشق۔ ابراہیم بن محمد سے سند روایت ہے کہ ایک گدھے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبکہ اس کو خیبر میں پایا تھا کلام کیا۔ آپ نے اس کو فرمایا تھا کہ تیرا کیا نام ہے اس نے کہا تھا کہ میرا نام یزید بن شہاب ہے۔ پھر آپ نے اس کا نام یعفور رکھا۔ اور آپ اس کو اپنے اصحاب کے گھروں کی طرف روانہ فرمایا کرتے تھے تاکہ وہ ان کو بلا لائے۔ تو وہ ان کے دروازے اپنے سر سے کھٹکھٹایا کرتا تھا۔ اور ان کو بلایا کرتا تھا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ رنج و غم کے مارے کنوئیں میں گر کر مر گیا۔ اسی طرح ایک اونٹنی کی حدیث بھی آئی ہے۔ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص پر گواہی دی تھی کہ اس نے اس کو چرایا نہیں بلکہ وہ اس کی ملک ہے۔

عاشق ایک حدیث میں ہے کہ ایک سفر میں آپ نماز کیلئے کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنے گھوڑے سے فرمایا کہ خدا تجھے برکت دے جب تک ہم نماز سے فارغ نہ ہو جائیں۔ جائی موت۔ اور اس کو اپنا ستر بنایا۔ اس نے اپنا کوئی عضو نہ ہلایا۔ حتیٰ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی۔

ترجمہ آیت معراج شریف

بسا طِ قُرب ایزد ہے مقام سیدِ بطحا

کہ شاہِ اس پر ہے تفسیرِ سبحان الذی اہلہ

بِجَنَّ الذَّی اَسْرٰی یَبْدِیْہٖ نِیْلًا مِّنَ الْمُجْدِ الْحَرَامِ اِلَی السَّجْدِ لَا تَقْضٰی الذَّی
بَرَکْنَا حَوْلَہٗ لِیُؤْتِیَہٗ مِنْ اٰیٰتِنَا اِنَّہٗ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ (ترجمہ لفظی)

پاک ہے وہ ذاتِ دادِ تعالیٰ کی جس نے سیرِ کرائی یا لے گیا بندے اپنے
(محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کورات کے بعض حصہ میں مسجدِ حرامِ کعبہ سے مسجدِ اقصیٰ بیت
القدس کو وہ کبرکت دی ہم نے اُسکے گرد و نواح کو تاکہ ہم دکھلاویں اسکو اپنی شانِ یوں
سے وہی خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔۔۔۔۔ مختصر تشریح قابلِ فہم۔۔۔۔۔
واضح ہو کہ سُبحٰن میں اختلاف ہے کہ یہ لفظ عربی علم صرف کی راہ سے کیا مینع ہے
مض نے اسکو علم بھی گمان کیا ہے اور وجہ اسکی اَلذِّیْنِ کی جانب صفت کی نظر کر کے
ہے۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ سُبحٰن بابِ تفعیل کا مصدر بھی آتا ہے۔ اور اہم
مصدر بھی ہوتا ہے اور ہر حال میں وہ علم جنسی واسطے تنزیہ و تقدس کے ہے اور مراد
اس سے ہر نقص و برائی سے اظہارِ پاکیزگی اللہ تعالیٰ ہے۔ اور یہ نہیں کہ پاک کرنے
سے اس میں پاکیزگی ہو۔ شیخ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مراد یہ ہے کہ جن کلمات
سے جگہ سے قبیح واقع ہوتی ہے۔ ان کا علم ہے۔ بالجملہ یہ لفظ کمالِ پاکیزگی بدرجہ
انتہا پر دلالت کرنے سے فقط اللہ تعالیٰ کے واسطے مخصوص ہو گیا ہے۔ تو ترجمہ یوں

ان تمام احادیث سے اور اُنکے علاوہ ہیشمار حدیثیں ایسی ہیں جن میں ہزار
معجزات کا ذکر ہے جس سے کائنات کی تمام چیزوں کا گواہی دیتا۔ مردوں کا زندہ
ہونا۔ شیرخوار بچوں کا کلام کرنا۔ بیماروں کا صحت پانا۔ غیوب پر آگاہ ہونا اور دیگر کرامات
و برکات کا تذکرہ ہے۔ جس پر اکابرینِ اُمت کا اجماع ہے۔ بخوفِ طوالت یہاں
پر درج نہیں کی گئیں۔

ہوا۔ شَبَّحَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ۔ پاک ہے وہ جو نے کیا اپنے بندے کو۔ اسرئی
 دل شب یا شب کی رفتار کو کہتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ اسرئی کے معنی رات
 میں بچانے کے ہیں۔ زجاج رحمۃ اللہ علیہ نے اسرئی بمعنی تیر لیا ہے۔ جیسا کہ
 پہلے ترجمہ میں ذکر ہوا۔ بَعِثْنَا ۱۰۰ علماء اُمت کا اس میں اجماع ہے اور کسی فرقہ یا
 فرد کا اختلاف نہیں کہ اس مقام پر عبد سے مراد سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
 اہل علم نے فرمایا کہ عبودیت اعلیٰ مقام ہے کیونکہ اگر عبد سے زیادہ مکرم کوئی اسم ہوتا
 تو اللہ تعالیٰ اس مقام پر وہ ارشاد فرماتا۔ پس رسول و نبی سے زیادہ اشرف یہاں
 عبد کو فرمایا۔ اہل الحق یعنی اولیاء اللہ و مشائخین نے اس پر باتفاق تصریح فرمائی ہے
 کہ الوہیت و ربوبیت میں کیا ذات اللہ و احدہ لا شریک لہ ہے۔ اور عبودیت میں فرد
 ذات باریکات سید کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور آپ سے
 بعد تمام انبیاء ہیں۔ پس انبیاء میں سے بھی جسکی عبودیت میں باقی سب کم نقص ہے وہ
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے درجہ پر ہے اور ظاہر اودہ بقول، ہن اللہ ابراہیم
 علیہ السلام ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ اسی طرح درجہ بدرجہ مراتب انبیاء ہیں۔ مشائخین فرماتے
 ہیں کہ ہر زمانہ میں ایک ولی عبودیت میں بقدّم آنحضرت سرور دو جہان صلی اللہ علیہ
 وسلم ہوتا ہے۔ اسکو قطب و غوث پکارا جاتا ہے اور باقی اولیاء اللہ دیگر انبیاء کرام
 علیہم التحیہ والسلام کے قدم پر ہوتے ہیں۔ وہ تمام تر اس ایک غوث کے تابع
 ہوتے ہیں۔ بالجملہ مرتبہ عبودیت نہایت اعلیٰ مرتبہ ہے۔ اور اسی لفظ سے آنحضرت
 سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ المعراج میں مسجد حرام سے مسجد قطنی تک مع
 الجسد جانا ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ عبد روح اور جسم کے مجموعہ کا نام ہے۔ اور دونوں

کے مجموعہ پر بولا جاتا ہے۔ اور مسجد قطنی سے آسمانوں پر جانا۔ گونا گوں عجائبات آیات
 الہی کا آنکھوں سے عاقلہ فرماتا۔ سدرۃ المنتہی میں پہنچنا اس امر کو واضح کرتا ہے کہ حضور
 علیہ الصلوٰۃ والسلام نے شب معراج جو کچھ دیکھا ظاہری آنکھ سے دیکھا۔ یہی وجہ ہے
 کہ تمام صحابہ تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین، مفسرین، اور صوفیاء کرام کا یہی مذہب ہے
 کہ معراج جسم اطہر و الطف کیساتھ ہوا تھا۔ چنانچہ حضرت محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں
 وَكَانَ هَذَا الْأَسْبَحُ بِجَمَلِ الشَّرَافِ وَلَوْ كَانَ الْأَسْبَحُ بِرُوحِهِ صَلَّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 وَكَيُونُكَ دِيَارًا هَا يَزِي الْقَائِمُ فِي زَمَانِهِ مَا انْكَسَرَتْ أَحَدٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَلَا نَازِلَةٌ
 وَأَنَا انْكَسَرْتُ عَلَيْهِ كَوْنَهُ الْبَحْثُ الْأَسْبَحُ كَانَ بِجَمَلِ الشَّرَافِ فِي مَلِكِ الْوَطَنِ الَّتِي دَخَلَهَا كَلْهًا۔
 ترجمہ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف جسم کیساتھ ہوا ہے۔ اگر روح کے
 ساتھ ہوتا یا خواب اور نیند میں ہوتا تو کفار اس سے انکار نہ کرتے اور نہ جھگڑا کرتے
 یہ جھگڑا اسلئے کیا گیا تھا کہ آپ نے انکو جسمی معراج کی خبر دی تھی۔ اور ان مقامات کی
 خبر دی تھی۔ جہاں جہاں آپ تشریف لے گئے تھے۔ آئندہ ہم انشاء اللہ اس کی
 وضاحت کریں گے۔ وباللہ التوفیق۔

فیلا۔ (رات میں) بطریق تجربہ یا توضیح ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں سے
 چلا یا منہ سے بات کرو، حالانکہ چلنا ہمیشہ پاؤں سے ہی ہوتا ہے اور بات کا کرنا
 منہ سے۔ لیلا کو نکرہ فرمایا کہ اس سے تعلیل کا فائدہ پہنچے۔ یعنی فرمایا کہ پوری رات
 بھر نہیں بلکہ رات کی تھوڑی مدت میں یہ واقع ہوا۔ کوئی اسکو تمام رات کی سیر نہ
 سمجھے۔ اور صاحب کشف نے اسکی تائید میں قرأت بعض سلف کی پیش کی ہے
 جنہوں نے لیلا کی بجائے مِنْ أَلْفِیْلِ بڑھا۔ یعنی رات کے تھوڑے حصہ میں

واقع معراج ہوا۔ بہر حال معنی یہ ہونگے کہ پاک ہے وہ خدا ہر نقص و برائی سے جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے بعض حصہ میں لیگیا من المسیح الحرام مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ اور اُس کے ارد گرد کی جگہ جو حرم میں داخل ہے) سے اٹلے المسجید الکافضی مسجد اقصیٰ تک جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ یہ انبیاء کرام سابقین علیہم السلام کا قبضہ ہے۔ اہل کتاب اسکو ہیکل کہتے ہیں۔ یہ مسجد شہر یروشلم ملک فلسطین میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تختینا پانچویں برس بعد تعمیر کی تھی۔ جس پر بنی اسرائیل کی شرارتوں سے کئی بار مدمات آئے۔ اور گرائی گئی۔ پھر بنی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد معدلت مہد میں شہزادہ روم طیطس کی گرائی ہوئی مسجد کا ایک ڈھیر ٹپا ہوا تھا۔ مسجد اسی جگہ کا نام ہے جہاں ایک مرتبہ عمارت عبادتگاہ تعمیر ہو چکی تھی۔ عمارت کا نام مسجد نہیں ہوتا۔ کیونکہ عمارت بدعتی رہتی ہے۔ مسجد نہیں بدعتی۔ گرا سکے پاس عیسائیوں نے مذہبی عمارت تعمیر کر رکھی تھیں اس زمانہ میں انکو بھی بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کہتے تھے۔ جنکے نشان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی دریافت پر بیان فرمائے تھے۔ بعض اہل لغت نے اقصیٰ کے معنی آگے سے آگے کے بھی کہے ہیں۔ جس سے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند کی و انتہائے سفر معلوم ہوتی ہے۔ یعنی حضور ایسے مقام پر تشریف لے گئے جو آگے سے آگے تھا۔ جہاں تک رب العزت نے چاہا اور جبکا اور اک محال ہے پھر مسجد اقصیٰ کی تعریف بیان فرمائی گئی الذی بآثار کنا حاکمہ۔ جسکے گرد ہم نے برکت دی ہے۔ اس برکت کی پوری کیفیت تو علم الہی عزوجل میں ہے۔ ظاہری برکات کی نسبت تو فاضل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دریاؤں، نہروں، باغوں سے

تمام علاقہ کا سرسبز شاداب ہوتا ہے اور باطنی برکات یہ ہیں کہ تمام انبیاء علیہم السلام کا قبضہ ہونیکے علاوہ مزارات انبیاء و صالحین سے بھی پُر ہے اور اسی طرف قیامت کو خدایں کا حشر ہوگا۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ مبارک ہوشام کو نثر ہزار فرشتے ہر روز اس پر سایہ کرتے ہیں۔ اور اسی نماز کا ثواب پچاس ہزار نماز کا ہے جیسے پچاس ہزار نماز کا ثواب یہ طیبہ کی مسجد نبوی میں ہے۔ پھر اسرنی کے فوائد میں سے بعض پر تنبیہ فرمائی۔ لکن من آیاتنا۔ تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھلائیں۔ لیکن ہماری قدرت و عظمت میں نشانیاں بھی تھوڑی ہیں۔ اسلئے جو تبیعہ غیبیہ سے فرمایا کہ بعض نشانیاں دکھلائیں اِنَّهُوَ شَيْعُ الْبَصِيْر۔ بیشک وہی سمیع اور بصیر ہے۔ بعض نے کہا کہ ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ اور شیخ عکبری نے بیان میں نقل کیا ہے کہ ضمیر واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے اور یہ سخن ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے والا اور دیکھنے والا ہوتا مرعہ اور یاقوت معراج پر وال ہے۔ یعنی ایسے بندے کو یہ عروج دیا جسکو اپنی قدرت کا بل سے اس لائق فرمایا کہ وہ سمیع کماح خطاب کے لائق تھا۔ اور آیات الہی کو ظاہری اسکھوں سے دیکھنے والا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرا کوئی بندہ اس مرتبہ کو نہ پاسکا اور اپنی نبوت تامہ کیسے جو تمام زمانہ کیسے ہو۔ ایسا ہی ہونا ضروری تھا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ سمیع منکروں کے بیہودہ سوالات پر تہدید کیسے آیا اور بصیر اس عجیب ترین میر میں حضرت کی نگہبانی کیسے آیا ہے۔ یعنی جس قدر سفر تھا وہ اللہ کی نگہبانی میں تھا۔ جیسے مسافر کو کہا جاتا ہے اللہ تیرا نگہبان ہے۔ ایسے نہ یہاں ہم بصیر آیا ہے کو

لیلۃ لایہ میں مقامِ ننگی اور انتخابِ سواری

مسح بر فلک چار میں قرار گرفت کلیم بر جبل طور اعتبار گرفت
 غلامِ ہمت آغم کہ فوق کون و مکان براقِ عزم جہانید و دستِ یاد گرفت
 جس قدر و قیوم نے آسمان کو بے ستون اور زمین کو بے منج قیام بخشا جس نے
 قطرہ آبِ اشرف المخلوقات پیدا کیا جس نے خون کو پستانِ مادر میں شیر شیرین بنایا جس نے
 پشہ سے لشکرِ نمرود کو ہلاک کیا جس نے طیرِ اباہل سے اصحابِ سیل کو مردا یا جس نے
 کشتیِ نوح کو طوفان سے بخت دی جس نے دریائے نیل سے موسیٰ کو پار لگا یا اور
 فرعون کو غرق کیا جس نے بھر کشتی آگ کو خلیل پر گوار کیا جس نے یونس کو بطنِ حوت میں
 سمند کی سیر کرائی جس نے شاہِ سکندر ذوالقرنین کو مشرق و مغرب کی زمین دکھائی
 جس نے نختِ سلیمان کو ہوا میں معق کیا جس نے داؤد کے ہاتھ میں لوہے کو موم کر دیا جس نے
 موسیٰ کو کلیم بنا کر جبلِ طور پر لایا جس نے عیسیٰ کو پر خ چہاد پر اٹھایا جس نے یحییٰ بن باحور کو ناپ
 دوزخ میں جلایا اور ساحلِ فرعون کو معدِ آسے کے جنت میں پہنچایا وہی رب سبحان
 ذاتِ پاک معبودِ اپنے بندے مقبول و محبوب بندے ممتاز و مختار بندے محمد صلی اللہ علیہ
 وسلم کو بعض حصہ رات میں مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصیٰ تک اور وہاں سے سدرۃ المنتہیٰ اور سدرہ سے
 عرشِ عظیم تک اور وہاں سے لامکان تک مع الحکم لیکھا سوتے کو جگا کر لیکھا شانِ وحرام
 سے لیکھا خانہ اٹھانی سے لیکھا بیت الحرام سے لیکھا شبِ شبہ میں تائیموں رجب شریف کو
 قرب خاص میں لیکھا اور قرآن شاہد سے کہ سرکارِ کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسکا

رب عالم بالا پر لیکھا سبحان الذی استغنیٰ بعبدہ لیلۃ من لیلۃ الحرم الی المسجد اکامفی لایۃ
 صاحبِ معراج کو بلند ہی ہے انتہا پر چڑھانے کیلئے اور جمیع انبیاء کرام علیہم السلام
 سے رتبہ بڑھانیکے لئے انتہائی قرب عطا فرمانے کیلئے سوارِ عرب کی سواری سے
 تمنائے براق بر لاسنے کیلئے قلبِ اطہر سے خوفِ قیامت اٹھانیکے لئے محبوب
 کو خزانِ رحمت دکھانیکے لئے امتِ مرحومہ کی مغفرت فرمانیکے لئے عرشِ عظیم
 کو نعلینِ محبوب کی برکت دلانیکے لئے بیت المقدس میں امتِ انبیاء کرانیکے
 لئے بیت المعمور میں امام الملائکہ بنانیکے لئے حجابِ خاص میں بلا واسطہ وحی
 رازِ مالکان و مالکین کا عالم بنانیکے لئے قدرتی نشانات کا مشاہدہ اور اپنا دیدار
 بے پردہ دکھانیکے لئے کی ودنی تاجدار کو آمادہ ہر معراج فرمایا گیا لذلہ من
 آیاتنا انہ ہوا الشہیع البصیرۃ - رباعی -

مبارک تجھے یہ سفر جانو الے خدا سے مقامِ دستِ پائو الے
 سنائیکے اون مٹی کا مژدہ تو جو تھے من ترانی کے پہنچا نو الے

کارکنانِ قضا و قدر بہت سی قوموں کی قسمت کا فیصلہ کر چکے تھے مگر ایک بادیہ
 نشین قوم پہاڑوں کے دامن میں دبی پڑی تھی انہی پہاڑوں کے غار سے آتشین
 شریعت کا ایک شرارہ اوڑا اور دعتۂ خرمین جہل و ضلالت پر برقِ خالط بنگر گرا اس
 مردہ قوم کی سوئی ہوئی تقدیر نے مدت کے بعد ایک خاص رات میں کر دے بدلی جبکو
 لیلۃ الاسری یا لیلۃ المعراج کہا گیا ہے کیونکہ اسی رات میں اسکے کارنامہ عمل کو
 اسکے بادی کے ذریعہ سے معین کر دیا گیا تھا وہ توقیر و منزلت کی رات محبِ محبوب
 کے وصال کی رات راحتِ غار رات عجیبِ غریب انداز سے عالم میں رونما ہوئی

آؤ غلامان محبوب الہی کو مکہ کی سیر کرائیں۔

بہت دیر ہو گئی کہ آفتاب غروب ہو چکا ہے۔ نصف شب ہو نیکی آئی۔ اندھیرا اپنا ایسا تسلط کئے ہوئے ہے کہ کسی با خدا تکلم پوش کے مراقب ہونیکا شبہ ہوتا ہے دنیا میں ہر ایک مجو خواب ہے۔ شہر کہ میں جو پہلا عباد و تھانہ اور قبلہ عالم ہے کے بیت مرقم کے ایک پہلو میں ام ہانی بنت ابی طالب ہمیشہ محترمہ حضرت علی المرتضیٰ اکرم اللہ وجہہ کا مکان آباد ہے۔ اسی مکان میں آج آمنت کے محل محبوب ذوالجلال بعد نمازِ عشاء آ کر استراحت فرما ہوئے ہیں۔ آنکھیں محو خواب ہیں۔ مگر دل یاد الہی میں بیدار ہے۔ رادھ یہ سماں ہے اُدھر سدرۃ المنتہی پر سید الملائکہ المقربین حضرت روح الامین جبرائیل علیہ السلام کو پیام رب الانام پہنچتا ہے کہ میکائیل کو کہہ دو تقسیم روزی کا پیمانہ ہاتھ سے رکھ لے۔ عزرائیل قبض ارواح سے ٹھہر جائے۔ اسرافیل کا رُصو ترک کرے۔ فرشتان نور و ضیاء کو خبر دو کہ نفاذ جو دو عطا اطراف و اقطار میں بجادیں۔ رضوان کو لکھ دو کہ جنتوں کو سجادیں۔ داروغہ جہنم درکات و وزخ کو اقبال علم و تسکین سے مقفل کر دے۔ بحارِ تلاطم سے اور ریاح و افلاک سیر و گردش سے باز رہیں۔ تمام ملائکہ استقبال کو آمادہ ہوں۔ حورانِ جنت آراستہ اور غلمان پیراستہ ہو جائیں زمین پر اہل قبور سے عذاب دور ہو جائے اور تا حکم ثانی آفتاب نہ نکلنے پائے جبرائیل علیہ السلام اس حکم سے متحیر و دنگ رہ جاتے ہیں۔ رازِ سمجھ میں نہ آیا۔ التجا کی الہی کیا قیامت آگئی ہے۔ فرمایا نہیں۔ ساعتِ وصل حبیبِ قریب ہے۔ آج کی رات اپنے محبوب خیر البشر کو اپنے وصال و قرب سے شرف فرماؤ لگا۔ تم ستر ہزار فرشتے اپنے ہوا لو۔ اور جنتوں کے بُرائوں سے ایک بُرائی چُن کر لے جاؤ۔ اور ہمارے لاؤ لے

محبوب اس پر سوار کر کے لے آؤ۔ جبرائیل امین حکم پاتے ہی مرغزارِ جنت میں پہنچے۔ ایک بُرائی برق رفتار کو دیکھا گوشہ مرغزار میں سر جھکائے کھڑا ہے اور مغرم ہے۔ سردارِ ملائکہ نے قریب چو کر دو چرخ دریافت فرمائی۔ جواب ملا ہزار ہا سال سے نام نامی سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا قتلہ اُسی وقت سے حراساں ہوں کہ معراج کی رات انکی سواری کیسے میرا انتخاب کس طرح عمل میں آئیگا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اُسی بُرائی کو کہ جسکے سینہ میں عشقِ محمدی کا داغ تھا اپنے ہمراہ لیا اور غلامِ بطحا ہوئے خاصانِ خدا نے سچ کہا ہے کہ عاشقِ محمد کی کامیابی کا راز درود و سوز ہی میں ہوتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے درود و سوز ہی سے صداقت کا سہرا لیا۔ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے درود و سوز ہی سے تاریخِ تکریم کو پایا۔ بلال رضی اللہ عنہ درود و سوز ہی سے پروانہ شمع رسالت کہلائے۔ ستونِ حسانہ سوزی سے سینہ اظہر نبوی سے جالپٹا۔ الغرض روح الامین علیہ السلام بحکم خالق الملک جلت شانہ قہر ملائکہ ہمراہ لیکر مع بُرائی کریم آئے۔ درجہ ام ہانی بنت ابی طالب کو بند پایا جہاں حضور استراحت فرماتے۔ بُرائی کو وہیں چھوڑا اور خود حجرہ کی چھت کے ذریعہ اندر داخل ہوئے دیکھا آجدارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوابِ نبائیں ہیں۔ وقعتہ جگانا خلاف ادب جانا اور حضور علیہ السلام کے پائے مبارک کے تلوؤں سے اپنی آنکھیں ملنے لگے۔ آپ بیدار ہو کر نظر فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام محو عقیدت و نیاز ہیں اور عرض کر رہے ہیں۔ شعر ہے لے رسولِ عربی شافعِ محشر جاگو آیا جبرائیل ہے لینے کو یہ سیر جاگو صدقے ان نرگسی آنکھوں کے گل تر جاگو بخت پر آپ کے قربان سکندر جاگو جاگو جاگو میرے آفت مرے سروِ حبا گو جاگو محبوبِ خدا ساقی کو تر حبا گو

حضور نے اتفاقات فرمائی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وصال رفیع الجلال کی خوشخبری سنائی اور عرض کیا۔ یا رحمۃ اللعالمین ان اللہ تبارک و تعالیٰ یتبارک المسلمون و یقول نہ ہر فانی مشتاق الیک اور بیت حرم میں رونق افروز ہوئی کی ابتحاکی۔ حضور نے قبول فرمایا اور قدم ناز بجانب کعبہ کمرہ اٹھایا۔ حضرت روح الامین آپ کو حلیم میں لائے۔ اور چوتھی بار حضور کا شوق صدر کیا۔ تین مرتبہ اس سے پہلے شوق صدر ہو چکا تھا۔ جسکو ثقیفین و محدثین نے ذکر فرمایا ہے اور شوق صدر دوسری مرتبہ کا قصہ حلیمہ سعدیہ یوں بیان فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بھائی رضاعی تھے۔ یعنی حلیمہ کے دو بیٹے تھے۔ وہ ہر روز جنگل میں بکریاں چرانے جایا کرتے تھے۔ جب آنحضرت تین برس کے ہوئے تو مجھے فرمایا کہ اے ماں میں اپنے بھائیوں کو نہیں دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا تجھ پر ماں قربان ہو۔ تیرے بھائی دن میں بکریاں چرایا کرتے ہیں۔ فرمایا پھر مجھے انکے ساتھ بھیجا کرو۔ میں نے دل شکنی گوارا نہ کرتے ہوئے کہا کہ کل انکے ساتھ کر دوں گی۔ دوسرے دن علی الصبح میں نے کنگھی کر کے سرمہ لگا کر کپڑے پہنا دیئے اور نظربدور کر نیکی خیال سے جزع یانی کا گلو بند گردن میں ڈال دیا۔ جسکو اسی وقت آپ نے فوج کر پھینک دیا۔ اور فرمایا کہ میرا حافظ میرے ساتھ ہے۔ پھر میں نے اُسکے بھائیوں کو دعوت کی۔ اور فرزند محبوب کو اُنکے ساتھ روانہ کر دیا۔ لیکن میرا دل مطمئن نہ ہوا۔ ہنوز دو گھر نہیں ہوئی تھی کہ میرا دل کا زہر پانی پانی آیا۔ پسینہ میں شرابور ہو کر اُس نے فریاد کی کہ اے امان جلدی محمد کی خبر لے۔ مجھے امید نہیں تو اُسے زندہ پاوے۔ میں نے بدحواس ہو کر فریاد کی اور قبیلہ بنی سعد میں سے جو لوگ موجود تھے۔ مع چند عورتوں کے چراگاہ کی طرف دوڑے میرے شوہر نے زہر سے حال پوچھا

اُس نے کہا کہ ایک دو مرد غاہر ہوئے۔ اور محمد کو اٹھا کر پہاڑ پر لینگے اور سینہ چاک کر ڈالیں۔ انکو اسی حال میں چھوڑ آیا تھا۔ اور یہ دو نو مرد ہوا سے اترے تھے۔ حلیمہ کے شوہر گومان ہوا کہ کسی دشمن قبیلہ کے لوگوں نے اسکو یہ گزند پہنچائی ہے۔ بہر حال افتاس و خیزاں وہاں پہنچے۔ دیکھا کہ آپ پہاڑ پر سر اسیمہ بیٹھے ہیں۔ رنگ دراز ردیائل ہے اور بخیریت ہیں۔ حلیمہ کے شوہر نے فوراً گود میں لے لیا۔ جب دلوں نے قرار پکڑا تو جم نے پوچھا بیٹا کیا ہوا تھا۔ فرمایا کہ ہوا میں دو باز سفید اڑتے نظر آئے ایک نے کہا کہ وہ بھی ہے۔ دوسرے نے کہا ہاں یہی ہے۔ پھر وہ دونوں دو مردوں کی شکل اترے۔ ایک کے ہاتھ میں آب تازہ کی زرین صراحی و طشت زمرہ تھا۔ مجھے یہاں لاکر چپٹا دیا اور حلق سے ناف تک چیر دیا۔ اور تمام اندر کو دھویا۔ دوسرے نے میرا دل نکال کر چاک کر کے اس میں سے سیاہ نقطہ خون آلود نکال کر پھینک دیا اور اعضا و احشاء اور دل کو غسل دیکر اپنے اپنے مقام پر رکھ دیا۔ پھر میرے دلوں میں جین سے بھرا کہ اس سے بہتر میں نے نہیں دیکھی اور جوت میں ایسی چیز رکھی کہ اُس سے زیادہ نرم و خوشبو دار کوئی چیز میں نے نہیں پائی۔ انہوں نے یہ سب کام کیا لیکن مجھے کچھ درد و غیرہ محسوس نہیں ہوا۔ اور نہ کوئی قطرہ خون نکلا ہے۔ پھر سب برابر کر کے سی دیا گیا۔ القصدہ حلیمہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ اُس وقت آپ کو گود میں لے ہوئے گھر لائے اور سب کو اس واقعہ سے حیرت دامنگیر تھی۔ میرا گھر آپ کی خوشبو سے مہک رہا تھا جب ہم گھر آئے تو بنی سعد میں سے ایک جماعت نے کہا کہ اس فرزند پر جن کا اثر کیا ہے۔ کسی کاہن کو دکھانا چاہیئے۔ لیکن آپ نے خود ہی فرمایا کہ تم لوگ کس خیال میں ہو میں بالکل صحیح و سالم ہوں۔ تمہارا خیال غلط ہے۔ مجھے کوئی خلل نہیں۔ مگر بچہ کی بات

کا اعتبار نہ کرتے ہوئے ایک مشہور کاہن کے پاس لے گئے۔ ہم نے حال کہنا چاہا تو اُس نے کہا کہ اس بچہ کو گود سے اُتار دو۔ یہ خود بیان کر گیا۔ جب آپ نے صورت حال بیان کی اور اُس کاہن نے سنا۔ تو جلدی سے آپکو پٹ گیا۔ اور چلا یا کہ اسے قوم اسکو قتل کر دو اور مجھے بھی اسکے ساتھ قتل کر دو۔ قسم ہے لاش پھل کی کہ اگر یہ بڑا ہو گا تو تمہارے عقلمندوں کو احمق بنائیگا اور تمہارا دین مٹائیگا۔ حیرت کنی ہیں کہ جیسے ہی اُس نے یہ کلمہ کہا۔ میں نے اُسکا ہاتھ مروڑ کر آپ کو اس سے چھڑا لیا۔ اور کہا کہ کیا تو دیوانہ ہو گیا ہے جو پہلی ہوئی باتیں کرتا ہے۔ تو اپنی خبیث جان کا قاتل کوئی اور تلاش کرنے ہم لوگ اس فرزند کے حق میں ہرگز یہ خیال نہ کریں گے۔ اور ہم وہاں سے آپکو لیکر واپس چلے آئے۔ لیکن میرے شوہر نے اور دوسرے آقا رہنے کہا کہ یہ معاملہ پیچیدہ ہو گیا ہے اور ہم لوگ اُنکی ابتلائے ولادت کا حال بھی سن چکے ہیں کہ عرب کے یہودی اس فرزند کی ولادت سے غمناک ہیں کہ یہ ہمارا قاتل ہو گا۔ اب یہی مصلحت ہے کہ رنج مغارت گوار کر کے انکو صحیح و سلامت عبدالمطلب کے پاس پہنچا دو۔ ایسا نہ ہو کہ یہ غم ہماری قسمت میں عمر بھر کا داغ ہو جائے۔ جب روانگی کا عزم مصمم ہو چکا تو حبیبہ فرماتی ہیں کہ سات ہی کو ہاتھ نے غیب سے آواز دی کہ اب خیر و برکت و امن و مان دیا رب بنی سعد سے رخصت ہوتے ہیں۔ بھئی و مکہ کو مبارک ہو کہ خیر البشر وہاں مقیم ہو گئے۔ اسوقت اہل حرم حواش زناۃ سے محفوظ ہو گئے۔ حبیبہ فرماتی ہیں کہ صبح مرکب پر سوار ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بٹھالیا اور دل مضبوط کر کے روانہ ہو گئی۔ راستہ میں اطراف و جوانب سے ہونناک آوازیں سننے میں آئیں۔ اسلئے میں ایک لمحہ بھی غافل نہ ہوئی۔ یہاں تک کہ مع الخیر کہ کی سرزمین میں پہنچی۔ وہاں بڑے ضرورت اُتری۔ اور اس گھر گزرتا یہ کو بھی اصلاح شائ

کیلئے اُتار لیا۔ ایک لحظہ گزرا ہو گا کہ مجھے ایک ابرس فیداً تر تا نظر آیا۔ اور آواز میں سننے میں آئیں۔ میں نے قضائے حاجت سے جلد فراغت کی اور ہر چند اطراف و اقطار میں نظر ڈالی۔ مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا۔ اسوقت میرے اضطراب کی کوئی حد نہ رہی۔ میں بے اختیار رونے پڑنے لگی۔ میری یہ حالت تھی کہ میں ہاں ٹھہر سکتی تھی اور نہ میں مکہ میں داخل ہو سکتی تھی کہ اتنے میں ایک پیر مرد میرے سامنے آیا۔ اُس نے میرا حال پوچھا۔ اور میں نے اُس سے بیان کیا اور کہا کہ مجھے رب ابراہیم کی قسم ہے اگر میرا فرزند نہ ملا تو میں یہاں جان دیدو گئی۔ وہ بوڑھا کہنے لگا کہ ہمارے داتا اُہل کے پاس چل وہ چاہے تو واپس کر دے۔ اور مجھے وہاں لے گیا۔ سجدہ و عاجزی کے بعد کہنے لگا۔ اے ہمارے معبود اس عورت کا فرزند محمد یکا یک گم ہو گیا ہے۔ اگر رحم کر دو تو اسکا فرزند اسکو واپس کر دو۔ پیر مرد نے ابھی اپنا کلام ختم نہیں کیا تھا کہ اُہل ہوندا ساگرا اور اُسکے خول میں سے ایک آواز نکلی کہ مجھے اسکی شان سے کیا تعلق ہے وہ ہیں ذیل و رسوا کر گیا۔ اور ذبح اکبر بنی جہاد اُسی کے ہاتھ میں ہے۔ اسکو اسکے معبود سے مانگو۔ یہ حالت دیکھ کر وہ بوڑھا وہاں سے نکلا اور مجھے کہنے لگا۔ واللہ ایسا حال میں نے کبھی نہیں دیکھا بیشک تیرا فرزند شان عظیم رکھتا ہے۔ اتنے میں ہاتھ غیب سے آواز دی کہ محمد وادی تہامہ میں ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ مایوس ہو کر حبیبہ نے عبدالمطلب سے کہا اعد وہ مع قریش آئے۔ تیسری روایت میں ہے کہ دھونڈ کر ابو جہل اپنے اونٹ پر ساتھ لے آیا تھا۔ چوتھی روایت میں مسود ثقفی اور عمرو بن نوفل کا نام ہے۔ مفسرین کے نزدیک توجیہ یہ ہے کہ عبدالمطلب بھی روانہ ہوئے۔ اور ثقفی و ابن نوفل کچھ دور آگے

تھے۔ اور ابو جہل اس طرف سے آتا تھا۔ اُس نے آپ کو دیکھا کہ درخت سے کھیلنے
ہیں۔ نام پوچھا کہ اپنی ردیف میں بٹھالیا و لیکن اونٹنی نے چلنے سے انکار کیا ہر چند
کو شش کی مگر اونٹنی نے سرکشی سے کام کیا۔ ابو جہل نے خوف کھا کر آپ کو آگے
بٹھالیا۔ تو اونٹنی فوراً کھڑی ہوئی اور چلی۔ راستے میں ابن نوفل و ثقیف مل گئے انہوں
نے اس امر کو آدایا۔ تو انکی سواریوں نے بھی اس وقت تک قدم نہ اٹھایا۔ جب
تک آپ کو آگے نہ بٹھایا گیا۔ پھر کچھ دور چلکر انہوں نے عبد المطلب کو پایا۔ اور آپ کو
انکے حوالہ کیا۔ عبد المطلب نے حلیمہ کو تسکین دینے کی غرض سے اُسکے حوالے کیا اور
آپ اپنی والدہ بی بی آمنہ کے گھر لائے گئے۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ میں شخصرت
بی بی آمنہ سے شوق صدر کا حیرتناک قصہ بیان کیا اور کہا کہ اسی واقعہ کی وجہ سے
میں انکولائی ہوں۔ اور اس جدائی پر میری کرتی ہوں۔ اس وقت سے بعد پھر حلیمہ کو
بجائیں جرات نہیں ہوئی۔ لیکن اکثر اوقات آیا جایا کرتی تھیں۔ اندنوں آپ کی
عمر مبارک کا چوتھا سال شروع تھا۔ اور یہ دوسری مرتبہ شوق صدر تھا۔ تیسری مرتبہ
قریب بلوغ ہوا اور چوتھی مرتبہ معراج شریف کی رات ہوا۔ جبکہ آپ کی عمر مبارک
اکیاون برس آٹھ ماہ بنیں روز کی قحی۔ اور دو شبہ کی رات ۲۷ رجب المرجب
کو بعثت کے بارہ سال بعد فلکی سیاحت اور عالم صوحی عجائبات کی سیر کیسے
تشریف لیگئے۔

انقرض جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے سینہ بے کینہ کو بعد ادائیگی نوافل اسفل
لبطن تک چاک کیا۔ اور قلب مبارک نکال کر ایک سونے کے ٹشت میں آب
زمزم سے دھویا۔ اور پھر اسکو نور و حکمت سے بھر کر اسکی اصلی جگہ رکھ کر درست فرمایا

جب آپ اس شان زیبائی سے تیار ہو گئے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے مبارک
دی اور عرض کیا آج کی رات وہ مبارک رات ہے کہ خود رب العزت جہا نے
آپ کو طلب فرمایا ہے اور ملکوت السموات والارض کو حکم دیا ہے کہ حضور پر نور کے
استقبال اور خیر مقدم کی تیاری کریں۔ آج آپکی خاطر جنت کو آراستہ کیا گیا ہے۔
آسمانوں کو پوری آرائش و تزیین کیسا کہ زینت دی گئی ہے اور عالم بالا اس وقت
سرایا انتظار بنا ہوا ہے۔ حضور کو یہ عزت و احترام، شرف و باریابی، اور انتہائی
قریب و سعادت مبارک ہو۔ جسکی تمنائیں بڑے بڑے الو العزم اور طیل القدر
انبیاء نے انجامیں کیں، دعائیں مانگیں اور الحاح و زاریاں کیں۔ مگر کسی کو یہ
شرف حضوری حاصل نہیں ہوا۔ انقرض حضور علیہ السلام با صد ہزاراں انداز محبوبا
حاضری بارگاہ رب العزت کیسے تیار ہو گئے۔ یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ لینا چاہیے۔
کہ تحقیق و محدثین کے نزدیک مقام روانگی معراج میں اختلاف ہے کہ کہاں
سے حضور کی تشریف بری ہوئی۔ مذکورہ بالا بحث میں بھی یہ اختلاف معلوم
ہوتا ہے ایک روایت میں ہے کہ فرمایا آپ نے مکہ میں اپنے گھر آرام فرمایا تھا
کہ سقف خانہ شکافہ ہوئی اور جبرائیل علیہ السلام آئے۔ دوسری روایت میں
کہ حرم میں تھا۔ تیسری روایت میں ہے مسجد حرام کے محرو میں تھا کہ جبرائیل مع
میکائیل تشریف لائے۔ چوتھی روایت میں ہے کہ خانہ ام ہانی میں تھا۔ اور اکثر
محدثین اسی طرف میل رکھتے ہیں۔ ایک روایت حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ
کی ہے کہ اصحاب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بیت الاسرا
سے آگاہ فرمائیے۔ تو فرمایا کہ میں بعد نماز مشاء مسجد حرام میں تھا کہ میرے پاس آئے

تاریخ کعبہ مکرمہ و ماہ اللہ شرفاً و عظیماً

نطوبی لباب کبیت العتیق

حوالیہ من کُلّ فج عمیق

فروسی معلوم ہوتا ہے کہ جس مقام بابرکت سے ابتداءئے معراج ہوئی ہے
اسکی مختصر کیفیت بھی درج کتاب ہذا کر دی جائے۔ تاکہ قارئین کرام اپنے خداوند جل و
علا شانہ کی رحمت اور اسکے مقدس گھر کی برکتوں سے واقفیت حاصل کر کے محفوظ
ہو سکیں۔ یہ یاد رہے کہ انسان میں دو قوتیں ودیعت ہوئی ہیں۔ عقل اور عشق اور یہی
دونوں قوتیں منزل مقصود تک پہنچنے کیلئے اسکے دو پر ہیں۔ تنہا عقل کام دیتی ہے
اور نہ شوق و محبت۔ اور یہی اختلاف ہے جو عقل کے بندوں حکماء میں اور طریق انبیاء میں پایا
جاتا ہے۔ حکماء صرف عقل کے پابند ہوتے ہیں۔ مگر انبیاء عقل کیساتھ عشق کو بھی کام
میں لائیکي دعوت دیتے ہیں۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو منازل عقل سے سالہارل
میں طے نہیں ہوتیں۔ وہ عشق سے دم بھر میں انجام پا جاتی ہیں۔ اسلام میں جبکہ عقل
معتبر ہے۔ اسی قدر عشق بھی اسکے ہم پلہ سمجھا گیا ہے اور اگر آپ بغور ارکان اسلام
کا مطالعہ فرمائیں گے تو ہر کام کو دونوں چیزوں سے مرکب پائیں گے۔ چنانچہ نماز میں حمد و ثناء
الہی اور استغاثت عقل سے متعلق ہیں۔ لیکن دست بستہ کھڑے ہونا۔ جمک جانا۔
سجدہ میں گر جانا عشق سے لگاؤ رکھتے ہیں۔ امی طرح حج میں اسکی صفت و ثناء دعا
و استغفار عقل کے ماتحت ہے۔ لیکن احرام باندھ کر فنائے حرم و ہوا کا ثبوت

والآیہ۔ اور اُس نے مجھے جگایا۔ ان مختلف فیہ روایات میں مطابقت یوں
ہو سکتی ہے کہ اس رات آپ ام بانی کے گھر ہونگے۔ اور وہ گھر کو وصف اور مردہ
کے درمیان واقع تھا۔ جو جگہ داخل حرم شریف بھی ہے اور کفالت کیوقت چونکہ حضور
ابوہالیک اسی گھر میں تھے۔ اسلئے اسکی اضافت اپنی طرف فرما کر کہا کہ میں اپنے
گھر میں تھا۔ اور آپ کو وہاں سے پہلے مسجد حرام میں لیگئے تھے تاکہ حوائف کعبہ فرما
کر رادۃ بیت المقدس فرمائیں۔ اس جہت سے حجرہ مسجد میں فرمایا ہو۔ پس سب
روایات کی تطبیق سے یہ ثابت ہوا کہ خاند ام بانی بنت ابی طالب میں تھے اور
یہیں سے روانگی ہو کر واقعہ معراج پیش آیا۔ واللہ اعلم بالصواب

دینا۔ دیوانہ وار کعبہ کے گرد گھومنا۔ صفا مروہ دوڑنا۔ منیٰ و عرفات میں والہانہ نیکی پکارنا۔ حضرت عیسیٰ کا جہود ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے۔ جسکے ماتحت خالق اکل مخلوق نے ہلکے اپنے۔ اس مقدس گھر کے عارف و زیارت کا حکم دیا ہے۔ جبکہ نام نامی بیت الحرام ہے یہ تہیٰ کا و جلال دنیا کے عین وسط میں واقع ہے جبکہ مطلب سوائے اسکے کچھ نہیں کہ شام و عراق۔ ایران و ترکستان۔ یورپ و ایشیا۔ ہندوستان۔ مقرر و بنجارا جاپان و افغانستان۔ مراکش و طرابلس غرضیکہ تمام دنیا کی اسلامی آبادی بجز مستقیم حاضر ہو سکے۔ اور اپنی روحانی تڑپ و الہیاب کو فرو کر کے شہر کو معطل جس میں خانہ کعبہ واقع ہے آج سے دو دو ہائی ہزار برس پہلے ایک غیر آباد ریگستان اور ناقابل مسبر جنگل تھا۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی حرم محترم حضرت ہاجرہ علیہا السلام اور اپنے صاحبزادے حضرت اسمعیل کو بحکم الہی و ادنیٰ غرضی ذریعہ سمجھ کر یہاں چھوڑ گئے تھے اور خدا نے قدوس سے دعا مانگی تھی کہ اس وادی کو ایک بڑا فضا اور آباد شہر بنا دے جسکے اہالی تیری رحمت سے پھلوں کا رزق دیئے جائیں۔ وہ دعا منظور ہوئی اور باوجودیکہ اسکی زمین تمام تر ریتیلی اور سنگلاخ میلوں میں بٹی پڑی ہے اور زراعت و غیرہ نام کو نہیں تاہم خدا کے وعدہ کے مطابق ہر قسم کی چیزیں اپنی اصلی شکل و صورت میں دستیاب ہو جاتی ہیں۔ اس شہر کی آبادی تخمیناً ستر پچتر ہزار کی مردم شماری رکھتی ہے دو طرفہ اسکے پہاڑی کا سلسلہ دور تک پھیلا ہوا ہے۔ حرم شریف اسکے گرد و نواح میں ایک بارہ میل وسیع اور خوبصورت میدان کا نام ہے جو ربیع شکل میں ہے اور خانہ کعبہ حرم کے بالکل درمیان واقع ہے۔ اس مقدس و بزرگ خانہ خدا کی تعمیر کی ابتدا یوں ہوئی

ہے کہ جب حضرت آدم جنت سے زمین پر تشریف لے آئے تو وحشت و تنہائی کو محسوس فرما کر بارگاہ ایزدی میں عرض گزار ہوئے کہ یہاں کوئی مسقف مکان نہیں اور نہ عبادت کا سامان۔ میری عبادت کیلئے کوئی انتظام فرمایا جاوے۔ حکم ہوا تو عبادت کیلئے ایک گھر بنا کہ یہ دنیا میں خدا کا پہلا گھر ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ جگہ معلوم ہونی چاہیے۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے کعبہ کی جگہ بتائی اور آدم علیہ السلام نے پتھروں کی بنیاد زمین سے اوپر تک بچنی۔ پھر اس پر ایک خیمہ فرائی جو طائر اعلیٰ میں ملکہ کا طواف گاہ ہے اور بیت المعمور کے نام نامی سے معروف ہے رکھا گیا۔ پس آدم علیہ السلام وہاں طواف کرتے اور اُسی جہت کو نماز ادا فرماتے۔ ایک عرصہ تک یہی کیفیت رہی۔ پھر طوفان نوح میں وہ بیت المعمور اٹھایا گیا جسکی یادگار کی صورت میں صرف ایک سرخ ٹیلہ سا بعد طوفان کے باقی رہ گیا۔ پھر جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ آیا تو وہ اپنی حرم محترم حضرت ہاجرہ علیہا السلام و صاحب زادے اسمعیل علیہ السلام کو جیسا کہ اوپر ذکر ہوا ہے۔ جہاں چھوڑ گئے تھے ملاقات کو تشریف لائے تو اسمعیل سے ارشاد فرمایا کہ خدا نے مجھ کو کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا ہے۔ اگر تو میرا ساتھ دے تو بہتر ہوگا۔ انہوں نے عرض کیا بسرو چشم حاضر ہوں۔ پس ابراہیم علیہ السلام اس ارادہ سے جب آگے بڑھے تو تعین مقام کیلئے سکوت میں ہو گئے۔ یہاں تک کہ ایک ٹکڑا ابراہیمی مقدار کا جب قدر تعمیر کعبہ مقصود تھی نمودار ہوا اور ایک جگہ پر آکر ٹھہر گیا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اسی مقام اور اسی مقدار پر کعبہ کی بنیادیں رکھیں اور کعبہ تیار ہو گیا۔ یہ دیکھنے میں گواہ ایک مستطیل شکل کا چوکوٹا گن تھا مگر کوئی ایک دیوار بھی اپنے طول عرض میں دوسری کے برابر نہ تھی۔ چنانچہ اسکے

چار گوشے چار رکنوں کے نام سے موسوم کر دیئے گئے۔ شمال مشرق میں رکن شرقی، شمال مغرب میں رکن غربی، جنوب مغرب میں رکن یمانی، جنوب مشرق میں رکن شامی اور اس خد کے مقدس گھر کا طول و عرض جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیواریں اٹھائیں۔ اس طرح تھا۔ مشرقی جانب یعنی حجر اسود سے رکن یمانی تک بیس گز تھا۔ اور مغربی جانب رکن شامی سے لیکر رکن غربی تک بائیس گز۔ اور طول میں شمالی دیوار حجر اسود سے رکن شامی تک تینتیس گز لمبی اور جنوبی دیوار رکن غربی سے لیکر رکن شرقی تک اکتیس گز تھی۔ سب بہنیت مجموعی شکل مستطیل مگر نہ عرض کے دونوں سرے برابر نہ طول کی دونوں دیواریں برابر تھیں اور بلندی اس مکان کی پورے نو گز تھی۔ اور دروازے کی کچھ کرسی نہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے تھے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اور گار اسیتے جاتے تھے۔ اور یہ پتھر جو آج مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ تعمیر میں بطریق پاڑ کے تھا۔ اس پر چڑھ کر دیوار کے پتھروں کی چٹائی کیجاتی تھی۔ یہ گار پتھر لینے کیلئے خود بخود نیچے ہو جاتا اور لگانے کیلئے اہلی مقام تک بند ہو جاتا تھا۔ جنوب مشرق کے رخ باہر کے جانب دو ڈیڑھ گز بلندی پر ایک کونہ میں ایک سیاہ پتھر مقرر جس پر چاندی کا خول گروا کر منڈھا ہوا ہے لگا ہے اسکو حجر اسود کہتے ہیں۔ کیونکہ وقت میں کسی صدمہ کی وجہ سے اسکے ٹوٹ کر کئی ٹکڑے ہو گئے تھے۔ جو جمع کر کے یہاں گاڑ دیا گیا ہے اور یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وقت سے ہی اسی کونہ میں جڑا ہوا ہے۔ جب ایک مدت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ تعمیر کردہ کعبہ پہاڑی نالے کا پانی بڑھنے کے سبب گر گیا۔ تو ایک قبیلہ بنی جرہم نے پھر اسکو اسی طور سے تعمیر کر دیا۔ پھر ایک عرصہ کے بعد یہ عمارت بھی گر گئی۔ تو

عالمیق نے پھر اسکو تعمیر کیا دیکھتے عالمیق بن جمیر کہلاتا تھا اسکے بعد یہ عمارت عالمیق کی بنائی ہوئی بھی ٹوٹ چھوٹ گئی۔ تو قحطی بن کلاب نے اسکو از سر نو بنایا اور اسکی چھت کڑی سے پائے دی۔ اور اس پر غلاف سیاہ ڈال دیا۔ قریش میں سے قحطی ہی ایک وہ شخص ہے۔ جس نے غلاف کعبہ کو ایک مستقل حیثیت دی۔ یعنی غلاف کی لاگت اور تمام مصارف کا اندازہ لگایا۔ اور مختلف قبائل عرب پر اسکا بار ڈال دیا۔ اور ہر سال اس رقم کی فراہمی سے غلاف کا اہتمام کیا کرتا چنانچہ اسکی اولاد بھی اسکے کچھ عرصہ بعد تک اسی دستور کی پابند رہی۔ پھر ابو ربیعہ کے زیادہ مالدار ہونے سے یہ دستور العمل ہوا کہ ایک سال وہ اکیلا غلاف کعبہ چڑھایا کرے اور ایک سال تمام قبائل ملکر یہ خدمت انجام دیا کریں۔ قحطی کے اس اختتام سے قبل غلاف کعبہ کو کوئی خاص اہتمام نہ تھا۔ عمومی صورت میں بطریق حرمت کبھی ٹاٹ کبھی پیرے کے پیوند لگا کر کعبہ شریف کو ڈھانپ دیا جاتا تھا۔ کسی وقت قربانی کی جھولوں پر ہی اکتفا ہوتی اور کبھی تیسرے پر کپڑا بھی (خواہ وہ کسی رنگ روپ کا ہو) استعمال ہو جاتا جسکے لئے وقت کی کوئی خاص تعیین نہ تھی۔ سال بھر میں ایک مرتبہ تیسر ہوا تو ایک بار اور زیادہ بار تیسر ہوا تو متعدد اوقات میں غلاف چڑھا دیا جاتا تھا۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ ایک سال کے بعد ضرور تبدیل کیا جائے۔ عہد قدیم کا ایک مشہور قصہ ہے کہ ابو ربیعہ یعنی جبکا اہلی نام اسعد حمیری والے یمن تھا نے اپنی عقیدت کے ماتحت ایک زرد رومی غلاف چڑھانیکا ارادہ کیا اور لا یا مگر خدام کعبہ نے اسکی جانب کوئی انتفا نہ کی جس سے وہ ناراض ہو گیا اور اس ناراضگی میں متع نفس ہو کر بجائے غلاف چڑھانیکے کعبہ شریف کو گرائینکے درپے ہو گیا کہ کیوں خدام کعبہ نے میری آؤ بھگت

نہیں کی۔ مگر وہ نہ سمجھ سکا کہ یہ کس گھر کے دربان اور کس مکین کے خدام ہیں۔ اُن کی نگاہ میں ایک معمولی دنیا دار کی کیا وقعت ہو سکتی ہے۔ غرضیکہ جوں ہی اس نے کعبہ کے گرانے کا خیال کیا فوراً ایک مہلک مرض کا حملہ ہوا اور جاں برہوشی کوئی اُمید رہی۔ پیشروں نے مشورہ دیا کہ اس بڑے ارادے سے باز آئیے۔ تب بیماری سے غصی ہوگی چنانچہ خلوص سے تائب ہو کر پھر غلاف چڑھانے آیا اور مختیار بھی گیا۔

کعبہ شریف کی یہی عمارت جو قصی بن کلاب نے بنائی تھی۔ ایک مدت تک ہی تھی کہ اس وقت تک دیکھی گئی جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عروس بارہ برس کے قریب ہو چکی تھی کہ ایک عورت نے پردہ کعبہ کے قریب بخور یعنی خوشبو جلائی تو پردہ میں آگ لگ جائیکے باعث یہ بھی تمام عمارت جل گئی۔ اس وقت قریش چاہتے تھے کہ اس عمارت کو پھر تعمیر کریں۔ قحط سالی کا زمانہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے اسکو بنا تو دیا۔ مگر کئی تصرف اس میں کر دیئے۔ پہلے یہ کہ حطیم کی جانب سے کئی گز زمین چھوڑ کر کعبہ کی غرضی دیوار اٹھائی۔ دوسرے یہ کہ دروازے کی چوکھٹ تختیاں دو گز اونچی کر کے لگائی۔ تاکہ انکی مرضی کے بغیر ہر شخص کعبہ میں داخل نہ ہو سکے تیسرے یہ کہ کعبہ کے اندر لکڑی کے ستونوں کی دو صف قائم کیں۔ ہر صف میں تین تین ستون تھے۔ چنانچہ جب مکہ معظمہ حضور علیہ السلام کے وقت میں فتح ہوا اور کعبہ کے اندر جا کر نماز ادا فرمائی تو انہی ستونوں کے درمیان بڑھی چوتھے یہ کہ دیواروں کی بلندی دو گنا کر دی گئی۔ پانچویں یہ کہ کن شامی کے قریب کعبہ کی چھت پر چڑھنے کیلئے ایک زمینہ بھی بنا دیا۔ پھر شہ میں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں باغیہ شکوت تشریف لائے تو جب قدر قریش نے کعبہ میں اور اس کے

ارد گرد بیت اور مورتیاں رکھی تھیں سب کو نکال کر پھینک دیا۔ یہ بیت قدیم سے کعبہ میں نہ تھے بلکہ عربین لمبی کے عہد سے جو حضور علیہ السلام سے تختیاں سو برس پہلے تھا اور اسوقت کعبہ بنائے قریش پر قائم تھا رکھے گئے تھے اور بزرگوں کی یادگار کے طریق پر انکی پرستش شروع ہو گئی تھی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جب قریش کعبہ کی تعمیر کر چکے اور حجر اسود کو گاڑنا چاہا تو یاہم قبائل میں اختلاف ہوا۔ ہر شخص اور ہر قبیلہ کا یہ خیال تھا کہ حجر اسود کو کعبہ مکہ کی دیوار میں رکھنے کا مجھے فخر حاصل ہو۔ قریب تھا کہ معاملہ بڑھ جائے اور تلواریں بے نیام ہو جائیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم مانو تو یہ بطریق احسن فیصلہ ہو سکتا ہے۔ سب نے متفق ہو کر یہ امر حضور کی سپرد کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اسکو ایک چادر پر رکھ لو اور چادر کو تمام رؤساء ہاتھوں پر اٹھائیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب وہ اٹھا کر قریب کعبہ لائے جہاں رکھنا تھا۔ تو حضور نے اٹھا کر رکھ دیا اور اس طرح وہ بڑھتا ہوا فساد رک گیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت صدیقہ اُم المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا میرا دل چاہتا ہے کہ میں کعبہ کو پھر قدیم بنیاد پر بطریق ابراہیم علیہ السلام بناؤں۔ اور دروازہ کی چوکھٹ زمین سے مل دوں۔ اور دو دروازے رکھوں ایک سے لوگ داخل ہوا کریں اور دوسرے سے خارج۔ مگر خدا کی قدرت اسی اثنا میں حضور دنیا سے تشریف لیگئے۔ پھر عبد اللہ بن زبیر خلیفہ ہوئے تو انہوں نے یہ حدیث اپنی خالام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنی تو حضرت کے ارادہ کو پورا فرما دیا۔ اور اس عمارت کی تکمیل ماہ رجب سنہ ہجری المقدس میں ہو گئی۔ انکی خلافت اور اس تعمیر کے حقوڑے دنوں بعد بنی اُمیہ کا دور دورہ

ہوا۔ حجاج بن یوسف نائب عبدالملک بن مروان کو یہ تعمیر عبداللہ بن زبیر تاپند ہوئی۔ اُس نے کعبہ کو اگر پھر بنیاد قریش پر بنا دیا۔ اور صرف ایک دروازہ مشرقی جانب رکھا۔ اندرونی سطح قد آدم سے گرد دروازہ اونچا لگا دیا۔ اور وہ مکہ پرستور طولانی جانب سے جسکو حطیم کہتے ہیں باہر نکال دیا یہ تجدید سنہ ہجری میں ہوئی بعض کہتے ہیں کہ حجاج نے تمام عمارت کعبہ عبداللہ بن زبیر کو نہیں گرایا تھا۔ بلکہ ان تعمیرات میں تقریب کیا تھا جو عبداللہ بن زبیر نے کئے تھے، پھر بنی عباس کے عہد میں خلیفہ ہارون رشید نے قصد کیا کہ تعمیر کرے اور عبداللہ بن زبیر کی پٹائی کعبہ پر بنائے مگر علماء نے منع فرمایا کہ بار بار گرانا اور بنانا کھیل ہو جائیگا۔ چنانچہ وہی بنائے حجاج سلطان مراد بن احمد فاس سلطان قسطنطنیہ کے عہد تک قائم رہی اور شاہان اسلام اسی عمارت کی حفاظت و مرمت کرتے رہے مگر یہ عمارت بھی جب بہت کہنہ ہو گئی تو سنہ ۱۰۲۵ء ایک ہزار چالیس ہجری میں سلطان مراد نے اسکی تعمیر کا ارادہ کیا اور سو اسی کو نہ کے جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے بسکو کر اکر نئے سرے سے بنیاد حجاج کے موافق بنا دیا۔ اور اندر سنگ مرمر کا فرش بنا کر اندر کی دیواروں میں بھی سنگ مرمر لگا دیا۔ اور ایک عمدہ لکڑی کے دو صف ستون ایک ایک صف میں تین تین ستون اور چھت پر نفیس ترین غنئی چھت گیری اور اوپر سے گچ شدہ تیار کر دیا۔ باہر کی دیواریں سنگ خار میں چوڑے سے چینی ہوئی ہیں۔ جنگی پہائی وغیرہ نہیں ہوئی ہے اور تمام دیواروں پر ریشمی سیاہ پردہ پڑا رہتا ہے جسپر خط و ثلث کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ مگر ابتدائے اسلام میں اسکی یہ حیثیت نہ تھی دنیا کے پیچھے ذکر ہوا، سادہ پارچہ جو میسر ہوتا چڑھا دیا جاتا۔ چنانچہ سنہ ۹۳۵ء میں خود مسکاکار دو

عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی بائیک چادروں کا غلاف چڑھایا تھا۔ اور ان چادروں کی قیمت بیت المال سے ادا فرمائی تھی۔ اسی طرح حضور کے بعد خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بھی بیت المال سے ہی اس خدمت کو انجام دیا۔ حضرت فاروق اعظم عمر رضی اللہ عنہ ہر سال نیا غلاف چڑھاتے اور پُرانا اتروا کر حجاج میں تقسیم فرمادیتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ ثالث کے زمانہ میں بھی یہی حالت رہی لیکن ایک مرتبہ آپ نے غلاف کعبہ کا ایک ٹکڑا ایک حائفہ عورت کے بدن پر دیکھا تو خیال فرمایا کہ غلاف کا تقسیم کرنا اسکی توہین کا باعث ہے پھر میرا نے غلاف اتروا کر زمین میں دفن کئے جانے لگے۔ بعد ازاں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد میں غلاف کے متعلق زیادہ اہتمام ہونے لگا اور سال بھر میں دو دو چار چار غلاف بھی چڑھنے شروع ہو گئے۔ پُرانے غلافوں کے دفن کرنے پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اعتراض کیا اور یہ معاملہ حضرت ام المومنین صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حضور میں پیش ہوا۔ جسکی نسبت حضرت ام المومنین نے فرمایا کہ پُرانے غلاف کو فروخت کر کے اسکی قیمت غریبوں میں تقسیم کر دی جائیگا۔ چنانچہ اسی وقت سے غلاف کے ٹکڑوں کی فروختی کا سلسلہ شروع ہے۔ جمہور آج تک عمل ہو رہا ہے مگر اسکی قیمت اب غریبوں میں تقسیم نہیں ہوتی۔ بیت اللہ کے خدام ہی اسکو اپنی جاگیر بنائے بیٹھے ہیں۔ امیر معاویہ کے بعد زید بن معاویہ نے بھی اپنے وقت میں دینا کا غلاف چڑھایا اور اسکے بعد اموی خلفاء کیے بعد دیگرے اپنی اس ذمہ داری کو محسوس کرتے رہے۔ پھر جب خلافت عباسیوں کے ہاتھ آئی تو غلاف کعبہ بھی ان سے متعلق ہو گیا۔ چنانچہ مہدی عباسی نے سنہ ۱۷۰ ہجری میں حج کیا تو بڑے طمطراق کے ساتھ غلاف چڑھایا۔ پھر

جب عباسیوں کا بھی خاتمہ ہو گیا تو مصر کے بادشاہ منصور بن ناصر نے غلاف کعبہ کی خدمت اپنے ذمہ واجب کر لی۔ اور اپنے علاقہ سے قاہرہ کے متصل دو گاؤں کی آمدنی اسی غلاف کے مصارف کو وقف کر دی۔ اسی وقت سے غلاف کی سبکدوشی اس خاص وضع پر ہونے لگی۔ جس میں آیات قرآنی اور کلمہ شریف بنا ہوا دکھائی دیتا کہ نصف بلندی سے اوپر کی جانب اس پردہ کعبہ پر باشت ڈیڑھ باشت چوڑا اشرف کار چوبی ٹیکا منڈیر کی حد سے گز دو گز نیچے علیحدہ بنا ہوا چپاں ہوتا ہے۔ اس میں بادشاہ وقت کا نام بھی درج ہوتا ہے۔ یہ غلاف کعبہ چار منہار پنج سو پچاس گنتی لاگت کا مصری لوگ ایک مدت تک محل میں نہایت شان و تجل سے بیت اللہ تک لاتے رہے۔ مگر اب جب نجدیوں کا دور دورہ ہوا ہے۔ یہ پردہ کہ معتمد میں ہی تیار کرایا جاتا ہے۔ اب پھر معاہدہ ہو رہا ہے کہ دستور قدیم اہل مصر ہی اس خدمت کو انجام دیں کیونکہ نجدیوں اور مصریوں کی باہمی حقیقت کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ جو کچھ عرصہ چلی آتی تھی۔ زمین سے تقریباً ساڑھے چھ فٹ کی بلندی پر نہایت مضبوط اور خاصہ چوڑا اور واہ لگا ہوا ہے۔ جبکہ ذکر ہم اوپر کر آئے ہیں۔ اس پر بھی ایک سیارہ پڑا ہوا علیحدہ نظر آتا ہے۔ جس پر کلام الہی کی آیات اور اسماء الحسنی نہایت خوبصورت زرد و زری کڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ حرم بیت اللہ کی وسعت حرم نبوی علیہ السلام سے بہت زیادہ ہے۔ مگر فرق دونوں میں ظاہر ہے۔ ایک میں جمال محبوبی اور ایک میں جلال عاشقی کی در سگاہ ہے۔ بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ حرم شریف بیت اللہ کے صحن کا طول بارہ سو فٹ اور عرض تقریباً نو سو فٹ ہے۔ جس میں بیک وقت ایک لاکھ سے زائد انسان جمع ہو کر بخوبی غلغلہ مچا سکتے ہیں۔ صحن کے

چاروں جانب بڑے بڑے دالان دو مندر عمارت کی بلندی کے برابر بنے ہوئے ہیں۔ جنکے ستون کی تعداد چھ سو پچاسی ہے۔ جو نہایت خوبصورت وضع و تراش کے ساتھ ایک بہترین صنعت کا نمونہ ہیں اور بعض ستونوں پر خوبصورت انداز میں خلعاء راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام کندہ ہیں۔ حرم شریف کے دروازے جو بعض ایک در اور بعض دو در کے ہیں۔ تعداد میں بیالیس ہیں۔ اور ناموں میں اکیس شمار ہوتے ہیں۔ انکے مندرجہ ذیل نام ہیں۔ باب الدریسہ، باب المدرستہ، باب الحکمتہ، باب الزیادہ، باب القبطی، باب الباسطیہ، باب الزمانیہ، باب عربین عاص، باب عمرہ، باب ابراہیم، باب الخزورہ، باب امہانی، باب الرحمتہ، باب العجلۃ، باب الجیار، باب الصفا، باب بنی مخزوم، باب بنی ہاشم، باب البنی صلعم، باب بنی شیبہ، باب السلام، دالانوں سے خانہ کعبہ تک چھوٹی چھوٹی پتھر کی مغروش سڑکیں بنی ہوئی ہیں۔ اور سڑکوں کے علاوہ باقی صحن میں سنگریزے بچھے ہوئے ہیں۔ کعبہ کے چاروں طرف بارہ بارہ قدم کے ناصیے تک ہوا زمین ہے۔ اس پر بھی ایک سفید پتھر کا چاروں طرف فرش ہے۔ جو باقی سطح صحن سے قریباً ایک فٹ یا زیادہ نیچا ہے۔ اس میں حاجی لوگ پھر کر طواف کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسکو مطاف کہا جاتا ہے۔ مطاف کے کنارے پر مشرقی جانب سفید پتھر کی ایک عمارت بنی ہوئی ہے۔ جو محراب البنی کہلاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اسی راستہ سے حرم میں تشریف لایا کرتے تھے اس محراب کی شمالی سمت میں نمبر ہے۔ اور جنوب میں مقام ابراہیم ہے۔ یہاں ہر طواف کے بعد دو رکعت نماز طواف واجب ہے۔ قریب ہی زمزم کا کنواں ہے۔ یہ وہی چشمہ ہے جو حضرت اسماعیل

شاہسوار عربیہ مرام سے جہد اقصیٰ تک

مردہ مسیح دریں تیرہ شبانم داند

شمع کشتند و زخورشید نشانم داند

کلام پاک کی وہ آیت جسے آیت معراج فرمایا گیا ہے۔ اس امر کی بین دلیل ہے کہ ہر قسم کی مجبوریوں اور قفل و بیکاری و ہر قسم کی خامیوں اور عیوب کے منظر وہ پاک خدا ہے جو اپنے عالی درجات والا صفات بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات یارات کے بعض حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اپنی نشانیاں دکھائی دے گیا۔ کلام الہی کی اس آیت شریفین میں اللہ تعالیٰ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا محض اشارہ ہی بیان فرمایا ہے مگر خود سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس بینال معجزہ اور بے نظیر واقعہ کا مفصل حال احادیث میں مشرّح بیان کر دیا ہے۔ چنانچہ بیت الحرام سے براستہ نخلستان حبیبہ۔ مدینہ منورہ ذکر جہاں چند دنوں کے بعد آپ ہجرت کر کے تشریف لیجانے والے تھے اور طور سینا پہاڑ کہ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے مولا کریم سے ہم کلام ہوئے تھے۔ اور بیت العلم جہاں حضرت مسیح علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ اور دیگر متبرک مقامات پر ہونے اور دو رکعت نفل ادا کرتے ہوئے بیت المقدس تشریف لیجانا۔ بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں کو طے کر کے عرش اعظم پر جلوہ ریز ہونا خداوند جل و علاؤ سے کا دہار پانا۔ احادیث سے کامل طور پر محقق ہوتا ہے اور اس باب میں احادیث

کی ایڑیوں سے خدا کی قدرت کا دہنے زمین پر جاری فرمایا تھا۔ کچھ عرصہ کے بعد پیشہ بند ہو گیا۔ پھر اسی مقام پر اسکی یادگار کیسے ایک کنواں بنادیا گیا۔ یہ کنواں بھی کئی بار ٹھکرا اور بند ہوا۔ مگر اب موقت نہایت بہتر طریق پر بننے سے موجود ہے۔ سنگ مرمر اس پر نصب ہے۔ اور ارد گرد جابیاں لگی ہوئی ہیں۔ گویا ایک عمدہ کوٹھڑی ہے۔ جسکو ایک دروازہ ہے۔ اس سے اندر جا کر لوگ پانی بھرتے ہیں۔ آیت مزمل ذرا کھاری لغت رکھتا ہے اور ہر مرض کا علاج ہے بشرطیکہ تازہ نکلو اگر کنوئیں کے پاس کھڑا ہو کر پتلیں اڑا دیتے وقت نظر کعبہ مبارک پر رکھیں۔ فیر کے ایک مخلص دوست حاجی چوہدری کریم اپنی صاحب نے اپنا قصہ یوں بیان فرمایا کہ مجھے مدت الطرسے در و گردہ کی سخت شکایت تھی اور ہمیشہ تکلیف دیتا تھا۔ مگر اسی مسئلہ کو ایک کتاب میں پڑھ کر میں نے آیت مزمل تازہ نکلو کر کعبہ شریف زاد ہا، اللہ شرفاً و تعظیماً کو نگاہ رکھتے ہوئے بیٹ بھر کر پیا۔ اسکے بعد مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی۔ اس وقت کے بعد تادم تحریر کتاب ہذا سات سال ہوئے قلعاً کوئی اور کبھی تکلیف نہیں ہوئی۔

ان بیان کردہ ضروری کوائف کے علاوہ اور بہت سے متبرک مقامات ایسے ہیں جنکی تقدیس اسی کعبہ کریمہ کی وجہ اور بعض بعض خصوصی برکات کی بنا پر ہے۔ جنکی اس قسم میں گنجائش نہیں۔ مثلاً کوہ مغاومروہ جبل البقیس، جبل ثور، جبل نور، غار حرا، غار ثور، مسجد الشقاق، مسجد شجر اطرام، مسجد نمرہ، مسجد منیر البقیس، مسجد الکبش، مسجد خیف، مسجد العقبہ، مسجد نجیبہ، مسجد الحن، مسجد الابابہ، مسجد الشجرہ، مسجد البقیس، جنت المعلیٰ، مسجد بلال وغیرہ۔ مولا کریم مومنین کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ ظاہری زیارت سے ان کو پائیں اور کعبۃ اللہ کے دیدار پر انوار سے دلوں کو ٹھنڈا کریں۔ آمین

میں صحیح مشہورہ وارد ہیں جو بخیر تواتر پہنچی ہیں۔ چنانچہ تین صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین نے واقعہ معراج کو حدیث میں روایت کیا ہے۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیقؓ، عمر فاروقؓ، عثمانؓ، زبیرؓ، علیؓ بن ابی طالبؓ، عبد اللہ بن مسعودؓ، عبد اللہ بن عباسؓ، عبد اللہ بن عمرؓ، عبد اللہ بن زبیرؓ، عبد اللہ بن داؤدؓ، عبد اللہ بن عامرؓ، ابو ذر غفاریؓ، ابو ایوبؓ، انصاریؓ، جابر بن عبد اللہ انصاریؓ، ابی بن کعبؓ، عذیرہؓ، ایمانیؓ، ابوسعید خدریؓ، ابو ہریرہؓ، عباسؓ بن عبد المطلبؓ، انسؓ بن مالکؓ، مالکؓ بن صعصعہؓ، عمرانؓ بن الحکمؓ، بلالؓ حبشیؓ، ابو امامہؓ باہلیؓ، اسامہؓ بن زیدؓ، ابو درودہؓ، طلحہؓ بن سعدؓ، ابو سلمہؓ، ام کلثومؓ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام المومنینؓ عائشہ صدیقہؓ ام بانیؓ، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ہاں راویوں میں وقت وقوع معراج میں اختلاف ہے۔ اس مسئلہ معراج میں کسی کا اختلاف نہیں۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتبہ معراج شریف نبوت کے بارہویں سال یعنی ۱۲۰۰ ہجرت کو ماہ رجب کی ۲۶ تاریخ اتوار کا دن گزرنے کے بعد ستائیسویں شب میں جبکہ صبح کو دوشنبہ یعنی پیر کا دن تھا۔ حاصل ہوا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف باون سال ۴۴ مہینہ اور ۱۰ دن کی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ معراج ۷۱ تاریخ ربیع الاول میں پانچویں برس نبوت سے ہوئی۔ امام زہری سے مروی ہے کہ ایک برس پانچ مہینے پہلے ہجرت سے ہوئی۔ اس تقدیر پر سوال کی گیارہویں تاریخ آتی ہے۔ ایک روایت میں ۷۱ رمضان کی بارہویں سال بعثت سے ہے۔ اور ایک قول اصح میں ابن الحماص سے ہے کہ رجب کی ستائیسویں تاریخ شب دوشنبہ بعثت سے بارہویں سال کا ذکر ہے اور

اکثر علماء و محدثین اسی پر متفق ہیں۔ جبکہ عمر شریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا دن برس آٹھ ماہ میں روز کی تھی۔

الغرض حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ جسکو مالک بن صعصعہ رضی اللہ عنہ نے یوں روایت کیا کہ جس رات مجھے بیت المقدس اور آسمانوں کی سیر کرنی گئی۔ میں عظیم کعبہ میں تھا۔ خدا کی طرف سے نقیب بارگاہ الہی حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ اور میرا چوتھی بار شوق صدر کیا گیا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شکم مبارک ناف سے سینہ تک چاک کیا۔ اور آپ کے قلب مبارک کو نکال کر حشت طلائع میں آب زمزم سے دھویا۔ اور پھر ایمان و حکمت اور تجلیات سے معمور کر کے بدستور سینہ مطہر میں رکھ کر پسی دیا۔ حضرت انسؓ بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کعبہ سے معراج ہوئی۔ تو تین شخص آئے۔ قبل اسکے کہ آپ پر وحی کیجاوے آپ سجد حرام میں خواہ میں تھے۔ پس پہلے شخص نے کہا وہ کون ہے۔ دوسرے نے کہا۔ وہ اُن میں سے بہتر ہے۔ تیسرا بولا کہ بہتر کون ہے۔ پس اُس پہلی رات میں ہی کیفیت ہوئی۔ اور باتیں کرنے والوں کو نہ دیکھا گیا۔ پھر دوسری رات میں آئے در آنحالیکہ آپ کا قلب دیکھتا تھا۔ اور آپ کی صفت یہ تھی کہ آنکھیں سوتی تھیں اور دل نہیں سویا کرتا اور تمام انبیاء علیہم السلام کا بھی یہی حال تھا۔ کہ انکی آنکھیں سویا کرتی تھیں اور دل نہیں سوتے تھے۔ پس فرشتوں نے آپ سے کچھ کلام نہ کیا۔ اور آپ کو چاند مزیم پڑھا دیکھے۔ پس جبرائیل نے بذات خود متولی ہو کر آپ کا سینہ چاک کر دیا۔ اور اندر سے دل نکال کر اس کو زمزم سے دھو کر صاف کر دیا۔ پھر ایک سونے کا شست

جس میں سونے کی لنگن تھی لائے۔ اس میں ایمان و حکمت بھری ہوئی تھی۔ اُس سے آپ کا سینہ بھر دیا۔ اور خلق کے عروق ملا کر جوڑ دیا۔ اس سے آپ کو کسی قسم کی مطلق تکلیف نہیں ہوئی۔ پھر حلقہ نور بھشتی آپ کو پہنایا۔ اور سیر اقدس پر وہ عمامہ باندھا جو خزانہ روضہ جنت نے پیدا پیش حضرت آدم علیہ السلام سے سات ہزار سال پہلے آپ ہی کیلئے خاص طور پر تیار کیا تھا۔ اور جبکہ گرد چالیس ہزار فرشتے ہر وقت تیار کھڑے تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک نورانی چادر آپ کو اوڑھا کر نعلین پائے مبارک میں پہنائیں۔ جب اس کام سے جبرائیل علیہ السلام فارغ ہوئے تو ایک سفید رنگ کا جفتی مرکب جو ڈیل ڈول میں نجر سے نچا اور گدھے سے اونچا۔ جس کو عرف عام میں براق کہتے ہیں اور جو اپنا قدم اپنی حد نگاہ پر رکھتا تھا خدمت عالی میں پیش کیا۔ اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ امام احمد نے اس بن مالک سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ براق میرے پاس لایا گیا۔ وہ جو پایہ سفید ہے۔ گدھے سے اونچا اور نچا۔ اور اپنا قدم وہاں رکھتا ہے۔ جہاں اُسکا اتھائے نظر ہوتی ہے۔ میں اُس پر سوار ہو کر بیت المقدس آیا۔ اور جو پایہ اس حلقے سے باندھا جس میں انبیاء علیہم السلام باندھتے تھے۔ ایک اور روایت میں امام احمد نے ابن طریق قتادہ اُم اس بن مالک سے روایت کی ہے۔ کہ جس رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اسراء ہوا۔ آپ کے پاس براق لایا گیا۔ اس پر سات دس مان بن لگام و غیرہ آراستہ تھا۔ آپ نے سوار ہونا چاہا تو اُس نے شوخی کی۔ پس جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ تجھے کیا سوچی۔ پس واللہ تجھ پر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے

بڑھ کر بزرگی والا سوار بنیں ہوا۔ پس براق پسینہ پسینہ ہو گیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے رکاب پکڑی اور میکائیل علیہ السلام نے لگام تھامی۔ اور آپ سوار کیا۔ باقی ملائکہ نور کی شعلیں روشن کئے ہر رکاب چلے۔ حضور نے لگام کھینچنے کا قصد فرمایا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اسکو چھوڑ دیجئے یہ مامور ہے۔ جانتا ہے جہاں جاتا ہے۔ آپ نے لگام چھوڑ دی۔ اور وہ رواں ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا۔ کہ راستہ میں اگر کوئی آواز سُنانی دے تو اتفاقات نہ فرمائیے۔ اور کسی کے پکارتے کا جواب نہ فرمائیے۔ جب حضور نے تھوڑی راہ سٹے کی تو ناہنی جانب سے کسی نے پکارا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عہدی نہ کر تو راہ بھول گیا ہے۔ آپ نے بموجب وصیت جبرائیل علیہ السلام کے، اتفاقات نہ فرمایا۔ پھر اسی طرح سلمے سے اور نشیب سے آواز آئی۔ لیکن حضور خاموش رہے۔ آگے روانہ ہوئے تو دیکھا کہ ایک بڑھیا راستہ کے کنارے پر کھڑی ہے۔ پوچھا جبرائیل یہ کون ہے۔ عرض کیا کہ چلے چلے۔ وہاں سے چل کر آگے گئے تو دیکھا کہ راستہ سے بچی ہوئی ایک چیز آپ کو بٹاتی ہے کہ اے محمد آؤ۔ پھر بھی توجہ نہ فرمائی۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایک خلق نے ملاقات کی اور بولے۔ السلام علیک یا اول۔ السلام علیک یا آخر۔ السلام علیک یا حاضر۔ جبرائیل علیہ السلام عرض کیا کہ سلام کا جواب فرمائیے۔ آپ نے سلام کا جواب دیا۔ پھر روانہ ہوئے تو دو بارہ اور سہ بارہ ایسی ہی ملاقات ہوئی۔ ایک مقام پر جبرائیل نے عرض کیا کہ یہاں ٹھہریے اور اتر کر دو گانہ نعل ادا کیجئے۔ حضور کہتے ہیں۔ میں نے وہاں نماز پڑھی۔ جبرائیل کہتے لگے۔ آپ جانتے ہیں آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے۔ یہ مقام طیبہ ہے۔ جہاں آپ ہجرت کر کے آئیے

آگے روانہ ہوئے تو ایک دوسرے مقام پر جبرائیل نے کہا کہ اتر کر نماز پڑھئے اور بتلایا کہ یہ طور سیناء ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا تھا۔ پھر یہی طرح ایک تیسرے مقام پر فرمایا کہ یہاں بھی اتر کر نماز دو گانہ ادا فرمائیے۔ کہ یہ مقام بیت اللحم ہے۔ جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ یہاں ایک نکتہ اہل محبت کیلئے ہے کہ وہ مقام جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو۔ وہاں جبرائیل علیہ السلام سرکار جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے دو گانہ نماز برکت کیلئے اور اس مقام کی تعظیم کیواسطے پڑھواتے ہیں۔ مگر آج اس امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ناپاک خیالی افراد خود اس مقام کو پمید و رگندہ سمجھتے ہیں۔ جہاں بنی الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر تشریف لائے تھے۔ یعنی مقام مولد النبی علیہ السلام کو ایسے گروا گیا ہے۔ کہ یہ ناپاک جگہ ہے۔ اور یہاں سے برکت حاصل کر نیوالے حاجی لوگ یہاں کیوں نفل پڑھتے ہیں اور اس اوایگی نوافل کا نام سراسر شرک رکھا گیا۔ کیا ایسے مسلمان میں ایمان کی رقی باقی رہتی ہے۔ جو مولد النبی علیہ السلام کو ناپاک جگہ کہہ کر اپنی توحید پرستی کا اعلان کرتے ہیں۔ خدا انکو فہم تکرم بنی عہا کرے۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ براق کی سواری کیوقت بھی آپنے اس نافرمان امت کو فراموش نہ فرمایا۔ اور براق کو دیکھ کر چشمان مبارک میں آنسو آگئے۔ اور جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ شرد احسن اور طریقہ شفاعت یہ نہیں کہ اسوقت اپنے مولا کریم کو اپنے پر مہربان دیکھ کر خوشی خوشی براق پر سوار ہو جاؤں اور اپنی امت عاصی کو بھلا دوں۔ اسے جبرائیل جب تک میری امت کے متعلق میرا مولا مجھے کوئی بشارت نہ فرمائیگا۔ ہرگز براق پر سوار نہ ہوئگا۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حکم باری

لا۔ کہ اسے رحمتہ الغلین آپ اپنی امت عاصی کا غم نہ کھائیں۔ جس طرح آج آپکی سواری کیلئے در دوست پر براق بھیجا گیا ہے۔ اسی طرح کل قیامت کیدن آپکے ہر امتی کی قبر پر بھی براق بھیجوں گا۔ جو آپکی سچے دل سے پیروی کر نیوالا ہو گا۔ اور دم زدن میں راہ پل صراط طے کر کے سب کو جنت الفردوس میں داخل کروں گا۔ اس خوشخبری کے پاتے ہی حضور سوار ہو گئے۔ کیا اس محبت کا صلہ یہ ہے کہ امت حضور کی شان میں کلام کر نیو بھی شرم کا نہ فعل قرار دے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ القصد آپ آگے روانہ ہوئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ وہ بوڑھی عورت جو بناؤ سنگار کئے ملی تھی وہ دنیا تھی۔ اگر آپ اسکی طرف متوجہ ہوتے تو آپکی تمام امت دینداری چھوڑ کر دنیا پرست ہو جاتی۔ اور جس بڑھے شخص نے آواز دی تھی وہ شیطان تھا۔ اگر آپ اسکی آواز پر جواب فرماتے۔ تو آپکی امت اسکے دام فریب میں پھنس کر گمراہ ہو جاتی۔ غرضیکہ آپ بہت سے عجائبات ملاحظہ فرماتے ہوئے اعلیٰ شان و تہل کیساتھ مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس میں پہنچے۔ ہم نے بعض واقعات سفر بیان نہیں کئے جنکا تذکرہ حضور علیہ السلام کی معراج سے واپسی میں کرینگے۔ بیت المقدس میں آپ پر پانی و شراب اور دودھ کے تین پیالے پیش کئے گئے۔ آپنے دودھ کا پیالہ لے لیا۔ تو جبرائیل نے کہا کہ آپ نفرت پانی۔ اگر آپ پانی لیتے تو امت غرق ہو جاتی۔ اگر شراب لیتے تو بے عقل اور گمراہ ہوتی۔ پھر آپ کے واسطے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام مع جمیع انبیاء علیہم السلام بھیجے گئے اور آپکا براق اُس حلقہ سے باندھا گیا۔ جس میں انبیاء علیہم السلام باندھے تھے۔ جو آج بھی باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مشہور ہے۔ جس وقت آپ بیت المقدس میں داخل ہوئے تو فوراً پہلے دو رکعت نماز نفل

تاریخ بیت المقدس یا مسجد اقصیٰ

دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جو انقلاب زمانہ سے محفوظ ہو۔ خواہ وہ ایوان شاہی ہوں، یا مسجد، فقیر کی جھوڑی ہو یا مہا نسرائے، یہ انقلاب ہر ایک کو حاوی ہے۔ قدرت و عظمت کے اعتبار سے جن آبادیوں کو صد ہا انقلابوں سے دوچار ہونا پڑا۔ انہیں سے جو شرف تقدم بیت المقدس کو حاصل ہے۔ دنیا کی کسی دوسری بستی کو حاصل نہیں جس قدر خوفناک طوفان اس پر آئے۔ اور جس قدر انقلاب کی بجلیاں اس پر گزریں ہیں۔ انکی نسبت سے یہ اپنی نظیر آپ ہے۔ اسکی بہار و خزاں کی منزلیں انگشت میں گودیوں کی غارتگریوں نے اس کو مٹانا چاہا۔ مگر پھر بھی یہ ہزار ہا سال سے دنیا کے نقشے میں اپنی پوری مسطوت و شان کیساتھ موجود ہے۔

چونکہ مسجد اقصیٰ کا ذکر آیت معراج میں واقع ہے۔ جسکو بیت المقدس کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لہذا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم اسکی بھی مختصر سی تاریخی حیثیت واضح کر دیں تاکہ شب معراج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں تشریف لیجانا ذہن نشین ہو کر مخالفین کے شبہات کو دور کر سکے۔ مسجد اقصیٰ یا بیت المقدس اس مسجد کا نام ہے۔ جسکو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا۔ اور اہل کتاب اس کو ہیکل کہتے رہے ہیں یہ شام کی پہاڑیوں میں مرتفع سطح پر آباد تھی۔ جسکے ارد گرد سبز و شاداب جنگل اور سامنے محرائے عرب اور بحر روم دکھائی دیتے اور اسکا یہ محل وقوع شہرت و عظمت میں بہت اہمیت حاصل کر چکا تھا۔ اس مقدس

تھیمہ المسجد ادا فرمائی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پر آپ نے تمام انبیاء علیہم السلام کو امام شکر غار پر دعائی۔ یہ نماز بھی نفل ہی تھی۔ تمام انبیاء نے آپکی اقتداء کی اور بعد نماز تمام انبیاء علیہم السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مرتبہ معراج کی مبارک یاد دی۔ اور بولے کہ اب نبی کریم اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ آپکو عطا فرمایا ہے۔ انبیاء میں سے کسی کو حاصل نہیں ہوا گا

اللہم صلّ علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا
محمد و بارک و سلم

~~~~~

پر حملہ کیا اور اپنا تسلط قائم کر لیا۔ جب انکا پرچم اقبال بھی سرنگوں ہو گیا۔ تو ان سے تقریباً دو سو سال بعد یہود آکر اس مقام میں آباد ہوئے شروع ہوئے مگر ان کی یہ آبادی کوئی قاتخانہ نہ تھی۔ بلکہ عام ساکنین رعایا کی سی تھی۔ عیسائی مورخین نے لکھا کہ شہر یروشلم کا پہلا آبادگار یا بانی ملک صدق تھا۔ جس کا ذکر کتاب پیدائش کے باب ۱۴ درس اٹھارہ میں یوں ہے کہ ملک صدق سالم کا بادشاہ تھا۔ اور اکثر سمجھے ہیں کہ یہی اس شہر کا اصلی نام ہے۔ آباد ہونیکے سو برس بعد اسکوپوسیوں نے اپنے قبضہ میں کر لیا اور شہر پناہ کو بڑھا دیا۔ پھر کونہ صیحوں پر ایک قلعہ بھی تعمیر کیا۔ اسکے بعد اس شہر کا پہلا نام بدکر یا یوس رکھا گیا۔ اور یہی بعد کو یروشلم اور بڑا کر یروشلم ہوا جو آج تک مشہور ہے۔ یسوع کی کتاب کے باب دس آیت تیرہ میں لکھا ہے کہ جب یسوع نے کنعان پر حملہ کیا اور یروشلم کے بادشاہ کو گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا۔ اسوقت داؤد کے زمانہ تک یہودی اور یوس کی اکٹھی زندگی بسر کرتے تھے اسی زمانہ میں حضرت داؤد نے ایک لشکر جبار کے ساتھ یروشلم پر حملہ کر دیا۔ اور غوریز جنگ کے بعد بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ وہ یوس جو بڑے عرصہ تک اس کو اغیار کی دستبرد سے بچاتے رہے۔ بالآخر وہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے مقابلہ کی تاب نہ لا کر ذلت سے مغلوب ہو گئے۔ یک آف کر انیکل میں لکھا ہے کہ جب حضرت داؤد نے تمام بنی اسرائیل کے لشکر عظیم سے یروشلم پر حملہ کیا۔ تو یوسوں نے کہا کہ آپ ہمارے ملک پر قبضہ نہ کریں۔ اور واپس تشریف لیجائیں حضرت داؤد نے انکی ایک نہ سنی۔ اور زبردست حملہ کر کے بعد زیون کے قہر شاہی پر قابض ہو گئے۔ اور نئی بادشاہت کی بنیادیں استوار کیں۔ زیون کا قہر شاہی انکی

گھر کی تمام برکات شہر یروشلم ملک فلسطین میں رہیں۔ جبکہ یہودی ارض مقدس یا کنعان کہتے ہیں۔ جغرافیہ فرما دے صفحہ ۴۲۲ میں ہے۔ کنعان اسم قدیم شام است الآخر۔ کنعان شام کے اُس حصے کا نام ہے جسکے سیلون نام گاؤں میں جو سبل اور نابلس کے درمیان واقع تھا۔ اور حضرت یعقوب اس میں سکونت پذیر تھے۔ اور یہیں وہ کنوئیں بھی ہے۔ جس میں بیانیوں کی بے مہرئی سے حضرت یوسف ڈالے گئے۔ زمانہ قدیم میں اس ملک پر بابل اور نینوا کے سلطان حکمراں تھے۔ شابان منوی کے عہد میں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہلی وطن سے ہجرت کر کے شام میں آئے تھے۔ مگر بعض مورخین یوں بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے بیت المقدس پر مصریوں کا قبضہ ہوا اور سوہویں صدی سے لیکر بیسویں صدی قبل مسیح تک بحر روم کے گرد و پیش ممالک پر مصری پرچم اقبال ہی ہر اتار رہا۔ اور سر زمین کنعان بھی ان کی زیر اقتدار تھی۔ مصریوں کے زوال حکومت کے بعد اس پر طوائف الملوک کا زمانہ آیا۔ اور اس پر کوئی منظم سلطنت قابض نہ ہوئی۔ بلکہ ایک اور قوم کا دور دورہ رہا۔ جو اموری نام سے مشہور تھی۔ اور صنعت و زراعت یا دیگر ذرائع معاش سے اتنا ہی معمولی تعلق رکھتی تھی کہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکے۔ یہاں کے باشندے سورہ پہاڑ کی نسبت سے موریہ یا اموری کہلاتے تھے۔ یہ شہر یروشلم کہ جس میں مسجد قصبی یا میکیل سلیمانی واقع تھی بحیرہ روم سے تینتیس میل کے فاصلہ پر سمند کی سطح سے دو ہزار پانچ سو اڑتیس فٹ بلندی پر واقع تھا اور قبائل یوس یا اموری کے ماتحت کئی صدیوں تک آباد رہا۔ کچھ دنوں بعد کنعان کا ستارہ چمکا اور وہاں ایک مستقل حکومت کا قیام ہو گیا۔ اور پھر ایک فرمانروائے کنعان نے بیت المقدس

آرام گاہ اور یروشلم دار السلطنت تھا یہی وجہ ہے کہ یہ شہر حضرت داؤد کا شہر بھی کہلاتا ہے۔

گویشہر حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا پایہ تخت ہوئی وجہ سے نہایت پُر رونق اور با تجل تھا۔ لیکن اسکی تقدیس قدیم سے ہی سمجھی جاتی تھی۔ کیونکہ حسب اعتقاد اہل کتاب یہ وہ تبرک مقام تھا جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسحق کی قربانی کی تھی۔ اور اسی سرزمین پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے خدا سے خواب میں باتیں کی تھیں پھر اسی جگہ خداوند تعالیٰ کے حکم والہام سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد (میکل) بنائی جو ہزار ہا انبیاء علیہم السلام کا قبیلہ اور زیارت گاہ رہی۔ اور اسی کا قرب وجوار انبیاء کا مدفن اور مروجہ برکات ہے۔ تمام اہل کتاب اب تک اسکی وادی پہوشغات میں دفن ہونا موجب نجات خیال کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے بھی بیت المقدس کی جانب رخ کر کے ایک مدت نماز ادا فرمائی اور شب معراج میں اسی جگہ تشریف لاکر آسمان کی طرف صعود فرمایا تھا۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں اس شہر کی ترقی اس حد تک ہوئی کہ یہ عروس البلد کہا گیا۔ دنیا میں اسوقت سب سے بڑا شہر مشہور، سب سے آباد۔ خوبصورت۔ اور متمول۔ اگر کوئی شہر تھا تو بیت المقدس تھا۔ اسکے بعد پھر دور انحطاط شروع ہوا۔ چنانچہ عرب اور قرب وجوار کی اقوام نے اس پر متعدد حملے کئے۔

امیر بولاس وقت ایک عظیم الشان سلطنت تھی جسکے تخت پر سینا چیرب بڑی شان و شکوہ سے حکومت کر رہا تھا۔ جس نے شہر سے لیکر شام تک فرمانروائی کی اسکے مظالم گرد و نواح کے ممالک کو ایک قہر خدا تھے۔ یہ اپنے ملک سے نکل

کر بیت المقدس پر حملہ آور ہوا۔ اور تمام شہر کا محاصرہ کر لیا۔ مسٹر بائرن لکھتے ہیں کہ یہ امیرین یہاں اسطرح آئے جس طرح ایک ٹخوار بھڑیا بکریوں کے ریوڑ میں گھسٹے جو سامنے آیا قتل ہوا۔ محصورین پر ایک خوف و ہراس جاری تھا۔ انہوں نے اس عذاب سے نجات حاصل کرنے کو بارگاہ الہی میں نہایت خشوع و خضوع سے التجا کی در اجابت کھل گیا۔ جبرئیل کے ایک لاکھ پینتھ ہزار سفاک شکر میں ایک نامعلوم خفیف سی دبا پڑی جس سے ایک ہی رات میں تمام محاصرین کا خاتمہ ہو گیا۔ سینا چیرب خود ڈر کر بھاگ نکلا۔ مگر اثر پا چکا تھا۔ اس لئے وہ بھی بہت جلد قبر میں جا لیٹا۔ اور اسکے آخری سانس کے ساتھ اسکی عظیم الشان سلطنت کا چراغ بھی گل ہو گیا۔ اسکے بعد ایک صدی کے اندر اندر عراق میں کلدانیوں کی ایک پڑشکوہ سلطنت قائم ہوئی۔ جو شرک اور ستارہ پرست قوم تھی۔ جنکا دار السلطنت شہر بابل اور حکمران بخت نصر تھا۔ پھر شمشق میں بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا جسکے مقابلے میں بنی اسرائیل بھی پوری جرات کے ساتھ ڈٹ گئے۔ اور دو برس تک محاصرہ رہا۔ مگر مدد کی قلت نے آخر بنی اسرائیل کو مغلوب کر دیا اب یہ محصورین بخت نصر کے رحم پر تھے۔ اُس نے دل کھو کر انتقام لیا۔ شہر کو فتح کر نیچے بعد اکیونیاہ جو تخت کا مالک تھا اور اسکی ماں اور دیگر بیگمات۔ امراء کو حراست میں لیکر اکیونیاہ کی آنکھیں نکلوا دیں اور اُسکے بیٹوں کو شاہراہ عام پر پھرا کر کے سولی دیدی۔ کئی روز تک شہر میں قتل عام ہوتا رہا۔ اور آخر اکیونیاہ کے عزیزوں میں سے ایک شخص صدقیہ کو فرما بند داری کا عہد لکھا کر حکومت دے گیا۔ اور مقتول و مظلوم شاہی خاندان سے بہت افراد کو غلام بنا کر خواجہ سراؤں

میں داخل کر لیا۔ ان اسیروں کی صف میں حضرت دانیال علیہ السلام اور انکے تین رفیق بھی تھے۔ بخت نصر جب واپس ہوا تو بیت المقدس ایک کھنڈر تھا نہ کوئی معبد اور نہ کوئی نسخہ کلام الہی چھوڑا۔ مسجد اقصیٰ میں آگ لگا دی۔ چالیس ہزار یہودیوں کو ساتھ لے گیا۔ اُس نے یہودیوں کے مٹانے میں تو کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ لیکن محض اتفاق سے ایک یہودی لڑکی اپنے حسن و جمال کی فراوانی کے باعث اسکے محل میں داخل ہو کر اسکی محبوب ترین ملکہ بنگئی جکی سفارش پر ایک طویل عرصہ دستر برس کے بعد ان غلام یہودیوں کو آزادی ملی۔ الغرض بیت المقدس سے بخت نصر کا واپس ہونا تھا کہ گرد و نواح کے سرداروں نے اپنی دوستی اور بخت نصر کی بغاوت پر آمادہ کر نیکو سفیر بھیجے شروع کر دیئے۔ ادھر شاہ مصر نے ہمت دلائی اور یہ حکمران صدقیاہ اپنی سلطنت کے نویں سال بخت نصر کے خلاف ہو گیا۔ چنانچہ دو برس بعد بخت نصر کے مقابلہ میں یہ ہزیمت کھا کر بھاگا۔ اور گرفتار ہو کر ایلہ شہر میں قید کر کے بھیجا گیا۔ بعض مورخین نے اسکو ہزنکیاہ کے نام سے تعبیر کیا ہے اور لکھا ہے کہ اسکی آنکھیں پھوڑ دی گئیں اور اسکی اولاد کو سولی دیدی گئی۔ اُسی کے وقت میں ہیکل بھی منہدم ہوئی۔ اور یہ حادثہ حضرت مسیح علیہ السلام سے بقول اکثر مؤرخین پانچ سو چھیالیس برس قبل گذر رہا ہے۔ یعنی ہیکل اپنی تعمیر کے چار سو پندرہ برس بعد برباد ہوئی۔ جب شاہان بابل کا ایران کے بادشاہ خسرو کے ہاتھ سے خاتمہ ہوا۔ تو بیالیس ہزار یہودی جنہیں مشوع سردار کاہن اور زور بابل بھی تھے۔ پھر اپنے ملک کو روانہ ہوئے۔ اور انکو شہر اور ہیکل کی تعمیر کیلئے اجازت دے کر موصی اسباب ہیکل کے جو بخت نصر کے خزانہ سے دستیاب ہوا واپس بھیجا

گیا۔ یہاں پہنچ کر بنی اسرائیل نے اسکی دوبارہ تعمیر شروع کی تو لوگوں کی غمازی کے کیسے نے مدد کیا۔ یہ تعمیر اسی نام تمام صورت میں نو برس رُکی رہی۔ پھر شاہ دارا اسکی اجازت دی۔ اور ہیکل سات برس میں اپنی اصلی وضع پر تیار ہو گئی۔ ہیکل کے دوبارہ تعمیر کرنے میں زور بابل بن مسلتائیل اور یوشع بن صدق نے بصورت ہمت بہت کام کیا۔ تعمیر کے اخراجات اور لکڑی پتھر کی مدد شاہ ایران سے ملتی تھی۔ ہیکل کی تیاری کے بعد بنی اسرائیل نے خوشی منائی، قربانی کی، اور حمد الہی کے ترانے گائے۔ نو عمر لوگ ہیکل کی خوشی میں نغمے مارتے اور سین صدیہ لوگ ہیکل قدیم کو یاد کر کے روتے تھے۔ اسکے بعد مسند قم میں سکندر جب اپنے دار السلطنت مقدونیہ سے خروج کر کے مشرقی ممالک پر حملے کی غرض سے نکلا اور اسی سلسلہ میں۔ فارس، مصر، اسیریا، عراق، فلسطین کو بھی پایا کرتا ہوا بیت المقدس پر جا پڑا۔ تو یہودی چونکہ پہلے ہی حالات سے خوفزدہ تھے۔ سکندر کے آتے ہی انہوں نے شہر کے دروازے کھول دیئے اور اس طرح تباہی سے بچنے کی سعی کی گئی۔ مگر مقدرانکا اُنکے خلاف تھا۔ ابھی بارہ سال بھی نہ گذرنے پائے تھے کہ مصریوں نے اس پر یورش کی اور قبضہ کر لیا۔ ابالیا بن شہر نے ہر چند مصالحتانہ رویہ اختیار کیا مگر انہوں نے قابض ہوئی کے بعد اسکے ایک حصہ کو منہدم کر ہی دیا۔ اسکے بعد ایک صدی امن سے گذر گئی۔ پھر سکندر کے بعد ملک دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور ایٹوگونس نامی ایک شخص نے سکندر کی وفات کے تینتیس برس بعد شہر انطاکیہ آباد کر کے اسکو اپنا دار السلطنت بنایا۔ یہ سلطنت یونانی مشہور ہوئی۔ اور اس خاندان کے بادشاہ انیوکس کہلاتے تھے۔ انکی اور مصر کے بادشاہوں اٹالمی خاندان کی آپس

اور اپنے اصل وطن شہر مودن میں آ رہا۔ یہاں بھی انیٹوکس کے آدمیوں نے اسکا تعاقب کیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اُسکے بیٹے مقابوس نے اپنی منتشر قوتوں کو جمع کیا۔ اور مخالفین کو پے درپے شکستیں دے کر انکے ہاتھ سے بیت المقدس کو آزاد کرایا۔ تمام تربت توڑ ڈالے اور بت پرستوں سے وہی سلوک کیا جو انہوں نے اپنے عروج کے وقت توحید پرستوں سے کیا تھا۔ یہی شخص ہے جسکی دو کتابیں مقابیس اول و مقابیس ثانی عبرانی زبان میں تصنیف شدہ یونانی و سریانی اور رومن کیتھولک عیسائیوں کی مذہبی اور آسمانی کتب کے مجموعہ میں شمار کی جاتی ہیں۔ پھر کچھ عرصہ بعد رومیوں نے زور پکڑا جسکا پایہ تخت شہر روم ملک اٹلی تھا۔ اور یہ سلطنت مظلوم کی اعانت میں مشہور تھی۔ چنانچہ مقابوس نے سلطنت انطاکیہ کے ظلم و تعدی سے بچنے کیلئے رومیوں کے پاس اپنے اپنی روانہ کئے اور اس نئی سلطنت سے اتحاد پیدا کر لیا۔ جسکا انجام یہ ہوا کہ ڈیڑھ سو گورنر۔۔۔ انیٹوکس نے یروشلم کو آگھیرا۔ اور رومیوں کی جانب سے کوئی مدد نہ پہنچی تو مقابوس کو اسکے ہمراہی بھی جواب دیئے آخر کار اکیسوا مقابوس لڑ کر شہید ہو گیا اسکے بعد مقابوس کا بھائی یونتان ذمہ دار تھا۔ جس نے یہودیوں کو اختیار کی دہرہ سے محفوظ رکھنے کی بڑی سعی کی۔ لیکن تھوڑے عرصہ میں شاہ سریا کے ہاتھ سے شہر پرمیس میں مارا گیا۔ اسکے بعد تیسرا بھائی مسمی ثمعون قائم مقام ہوا اور اپنے داماد کے ہاتھ سے یسویہ شہر میں جبکہ وہ کسی مہم سے واپس آ رہا تھا داغ اور فریب سے مارا گیا۔ اور اسکے ساتھ ہی قریباً انکا اقتدار بھی ختم ہو گیا۔

پھر شہر میں رومی فرمانروائیس ایک عظیم الشان شکر لیکر بیت المقدس

میں ہمیشہ لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ یہودی بچا پسے ان دو پتھروں میں پسا کرتے تھے۔ آخر کار انیٹوکس چہارم کا تسلط یروشلم پر ہو گیا۔ پھر اسکے بعد اسکا بھائی سیلون اپنے بھائی پر حملہ آور ہوا اور حضرت مسیح سے ایک سو تیس برس پیشتر بیت المقدس پر چڑھ آیا۔ ہزار ہا یہود کو قتل کر نیکی علاوہ ہزاروں کو قید کر کے بھی لیگیا۔ اور میکل کی سخت توہین کی۔ اسکے بعد اس نے مصر پر حملہ کیا۔ جس میں یہود نے شاہ مصر کی طرف داری کی اور انکی اعانت سے شاہ مصر کامیاب رہا۔ اور شاہ انکا کیہ شکست کھا کر پسا ہو گیا۔ تب اس نے یہودیوں سے اس طرف داری کا انتقام لینے کی غرض سے اپنے سپہ سالار کو حکم دیا کہ بیت المقدس (جو یہودیوں کا مسکن اور متبرک مقام ہے) کو برباد کر دے۔ چنانچہ اس نے آکر قتل عام کیا۔ اور شہر میں آگ لگانے کے علاوہ بہت سے حصے کو تباہ کر دیا۔ مگر اسکی دستبرد سے میکل کو منفع نہ پہنچا پھر انیٹوکس کو انطاکیہ پہنچنے پر یہ خط سمایا کہ سب لوگوں کو اپنے مذہب بت پرستی پر چلاوے چنانچہ اس نے اپنے نائب ایسینوس کو (جسے اپنی فائس بھی کہا گیا ہے) یہودیوں پر حاکم مقرر کر کے بھیجا۔ اور حکم دیا کہ جس مذہب والے بت پرستی نہ کریں۔ انکو قتل کر دیا جائے۔ جنرل اپنی فائس نے بیت المقدس پہنچ کر چند بے دین یہودیوں کو اپنا شریک کر کے عوام کو بت پرستی پر مجبور کیا اور تمام کتب یہود کو تماش کر کے جلا دیا اور میکل میں شطرنج نامور قی بنا دی پھر جس نے اسکے حکم کی تعمیل کی وہ جان بر ہوا ورنہ قتل کر دیا گیا۔ پھر مسیح سے ایک سو ستر برس قبل اسموئی خاندان کا ایک بوڑھا کاہن جسکا نام متا تھیس کہا گیا ہے۔ اپنے ہاتھ بیٹوں یوحنا۔ ثمعون، یہودا، الیعازر، یونتان کو ہمراہ لیکر یروشلم سے بھاگ نکلا۔

تعمیل میں شاندار فتح بھی حاصل کی۔ مگر شہر میں اس طرح داخل ہوئی جس طرح نیم
سحری گلشن میں داخل ہوتی ہے نہ تو کسی معمولی سی معمولی عمارت کی ایک اینٹ گری
اور نہ کسی کمزور سے کمزور انسان کے خون کا ایک قطرہ بہا۔ یہ محلہ بیت المقدس
اور اہل یان شہر کیلئے کوئی بربادی و غارتگری کا پیغام نہ تھا۔ بلکہ باشندگان شہر
کی قسمت کو مژدہ جان بخش اور نوید فرحت افزا تھی وہ باوجود غلام ہونیکے ہر قسم
کی پابندیوں اور غلامانہ و متبرد سے آزاد ہو کر راحت و آرام اور انسانی باوقشت
کے صحیح مفہوم سے پہلی مرتبہ آگاہ ہوئے۔ اور سرزمین بیت المقدس نے مسیح
علیہ السلام کے اس قول کے تصدیق کا اب یہ وقت پایا۔ جو انہوں نے فرمایا
تھا کہ جب تک غیر قوموں کا وقت پورا نہ ہو۔ ہیکل یا یروشلم غیر قوموں سے روندی
جائیگی۔ الا فراس درس کا مطلب عیسائیوں نے یہ سمجھا ہے کہ بیگانہ قوم اس ہیکل
یا یروشلم کو تعمیر نہ کر سکیگی۔ چنانچہ پولین قیصر غیر تھا۔ یعنی بت پرست۔ اسلئے وہ اتحاد نہ
کر سکا۔ مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جس آخری اور پیغام الہی کی ذمہ دار قوم نے اسکو
تعمیر کیا۔ وہ بقول مسیح علیہ السلام غیر نہ تھی۔ بلکہ اللہ کی مقبول تھی اور وہ قوم سلمان
تھے۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ اسلام سے قطع نظر کرتے ہوئے مخالفوں
کے سکوت کیلئے عیسائی مورخوں کی رائے سے اہل اسلام کا داخلہ بیت المقدس
یہاں ذکر کر دیا جائے۔ تاکہ دنیا پرستوں کی ہوس رانی اور خونریزی کے مقابلہ
میں ایک ہمدرد بنی نوع انسان اور حق پرست قوم کے اعمال کا موازنہ ہو سکے۔
سرکار رسالتاب کے دنیا سے تشریف لیجانی کے بعد خلیفۃ المؤمنین حضرت

سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بعد تقرر خلافت ایک لشکر جمع فرمایا اور ۶۳ھ
میں ملک شام میں اعلیٰ کلمۃ اللہ کا قصد کیا اور یزید بن ابی سفیان کو امیر لشکر
بنکر بہت سی نصائح فرمائیں اور روانہ فرما دیا۔ شاہ ہرلیکس (ہرقل) نے اپنی
رعیت کو لڑائی کیلئے بہت کچھ اشتعال دلایا۔ مگر وہ تمام سعی بے سود ثابت ہوئی
یزید نے متواتر اپنی فوجیائی کی خبریں دربار خلافت میں پہنچا کر اپنی کارکردگی اور
جائزہ کی کاثبت دیا۔ اسکے بعد خلافت اسلامیہ کے دربار سے تخریبیت المقدس
کیلئے ایک اور لشکر روانہ کیا گیا جس نے شہر بصرہ کو فتح کیا اور چار دن بعد ہی سراسر
دمشق کی دیواروں پر پہنچ گئے۔ یہ شہر بھی بڑا بارونق اور شام کا قدیم دارالخلافہ
ہے۔ اہل اسلام سے مقابلہ ہوا۔ انکی وہ فوجیں جو شام اور بیت المقدس کی
فتح کیلئے پھیل چکی تھیں۔ ایزناڈن کے میدان میں مجتمع ہو گئیں۔ یونان کے ستر
ہزار کارآزمایان مقابلہ میں ڈٹ گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے صلح کے پیمانوں
کو اس شرط پر کہ عرب واپس اپنے وطن کو لوٹ جائیں قبول کیا اور لشکر کو جنگ
کی ترغیب دیکر آمادہ پیکار کر لیا۔ طرفین میں گھسان کارن پڑا۔ یونانی پسپا ہو
کچھ مارے گئے اور جو بچ رہے وہ دمشق اور قیصریہ کو بھاگ نکلے۔ اہل اسلام نے
سونے چاندی کی صلیبوں اور ہتھیاروں پر قبضہ کر لیا۔ مورخین نے مقتولین
کی فہرست میں پچاس ہزار عیسائی اور چار سو ستر مسلم شہداء کا تذکرہ کیا ہے۔
خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دمشق فتح ہونے سے قبل
ماہ جولائی ۶۳ھ میں انتقال فرمایا اور موت سے پہلے وصیت فرمائی کہ میرے
بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلے انکا

کیا کہ بچے اسکی آرزو نہیں ہے۔ لیکن خلیفہ اول کے ارشاد پر آخر قبول فرمایا۔ پھر آپ کے عہد میں لشکر اسلام نے شہر حص اور بعلبک کو ۳۵ء میں فتح کیا اور یہ یوں ندی کے کنارے شاہ استبول اور اسکے حمایتوں سے مقابلہ ہوا۔ رومی سواند کے حملوں سے قریب تھا کہ مسلمان بھاگ جائیں۔ مگر قوم حمیر کی عورتوں کے ملات کرنے سے پھر رگ حمیت جھٹھیں آئی اور رومیوں کو تنواروں کی نوکوں پر دھریا بہت سے رومی میدان میں ڈھیر ہوئے بہت سے دریا میں ڈوب مرے باقی پہاڑوں اور جنگلوں میں پناہ گزین ہو گئے۔ چونکہ اب حلب ویرانہ کا نگہبان بجز اس مغلوب لشکر کے اور کوئی نہ تھا۔ اس لئے خلیفہ المومنین کے حکم سے بیت المقدس کا محاصرہ کیا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام لشکر کیساتھ شہر کا محاصرہ کر لیا اور یرشلم کے رؤساء کو بیدین مضمون ایک مراسلہ بھیجا۔ سلامتی اور مسرت اُن لوگوں کو ہے جو راہ راست پر چلیں اللہ اور اسکے رسول علیہ السلام پر ایمان لائیں۔ ہم تم سے اس امر کی تمنا رکھتے ہیں کہ تم خدا اور رسول پر ایمان لاؤ۔ اور ہمارے بھائی بن جاؤ پھر ہم پر تمکو اور تمہارے بال بچوں کو ایذا دینا حرام ہوگا اور اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو ہمکو خراج دو اور ہماری پناہ میں۔ ہمارا اختیار کر دو۔ اگر اسکو بھی قبول کرنے سے گریز کر دو گے۔ تو تمہارے مقابلہ میں وہ لوگ آئینگے جو تمہارے شراب پینے اور خنزیر کھانے سے شہید ہونے کو زیادہ عزیز رکھتے ہیں اور ہم بغیر تم کے انشاء اللہ تعالیٰ یہاں سے نہیں ٹلینگے۔

اس کے بعد مسلمان چار ماہ تک باوجود شدت سرما کے شہر کو گھیرے رہے۔ آخر بادری سوف رومینس نے شرط صلح کو قبول کیا اور کہا یہ پاک جگہ

ہے۔ اسکو میں سوائے خلیفہ کے اور کسی کے سپرد کرنا تیار نہیں ہوں۔ آخر قابد لشکر کی جانب سے خلیفہ المومنین کو عرض کیا گیا کہ شہر کے محاصرے کا نتیجہ آپ کے شرف لائے پر موقوف ہے۔ چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے مشورے سے خلیفہ المومنین بسوائے بیت المقدس روانہ ہوئے۔ خلیفہ المومنین کا یہ سفر باوجودیکہ دنیا کے اہم ترین عاصد کیسے تھا۔ مگر سادگی اور پاسداری مذہب میں اپنی نظیر آپس کا نقش مورخ اوکی نے ان الفاظ میں کھینچا ہے کہ خلیفہ المومنین نے پہلے تو مسجد میں نماز پڑھائی پھر بعد زیارت مزار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو پنی جگہ پر مقرر فرمایا۔ اور چند رفیقوں کیساتھ باہر نکلے جو تھوڑی سی دوری سے واپس لوٹ آئے پھر آپ ایک سرخ رنگ کے اونٹ پر سوار ہوئے۔ دو تھیلے ساتھ رکھے۔ ایک میں جو کے ستو اور دوسرے میں کچھ گھوڑیں تھیں اور لکڑی کی سیڑی یعنی طباق اونٹ کے پیچھے باندھ لیا بانی کا مشیزہ آگے لٹکا کر روانہ ہو گئے۔ جس مقام پر شب باشی فرماتے وہاں سے صبح کی نماز پڑھ کر آگے چلتے اور ہر ایہوں کو مخاطب فرما کر خداؤ عالم کی حمد و ثناء فرماتے رہتے کہ خدا کا شکر ہے جس نے ہمکو گمراہی سے بچایا اور صراط مستقیم پر چلایا۔ مخالفوں پر غلبہ عطا کیا اور آپس میں محبت دی۔ تم بھی اس کا شکر کرو۔ کیونکہ جو شکر کرتا ہے۔ اس پر اللہ کی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ پھر طباق ستوؤں کا بھر کر بڑی فراخ دلی اور محبت سے اپنے مصاحبوں کے ساتھ تناول فرماتے۔ اسی سفر میں ایک مسلمان کا مقدمہ پیش ہوا۔ جس نے دو بیہنوں سے شادی کر رکھی تھی آپ نے اسکو ایک کے ترک کرنا حکم دیا۔ پھر ایک شخص ریشمی لباس پہنے پیش کیا گیا۔ اسکو اس عیاشی کے لباس سے منع فرمایا۔ اور کئی ایک باعجزاروں کو دھوپ

میں بیٹھا دیکھا۔ من پر رحم فرما کر رہائی دی۔ اور اکثر علماء کو رحمہ کی تاکید فرمائی۔ جب شہر کے قریب پہنچے تو فقرہ اللہ اکبر لگایا۔ اور ایک موٹی اون کے خیمہ میں زمین پر بیٹھ گئے رئیس قوم نصاریٰ نے اپنے سرداروں سے کہا ان لوگوں سے بغیر آسمانی امداد کے مقابلہ کرنا بیفائدہ ہے۔ انکے رسول علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ حکم و حیاتا بعد اری کو عمل میں لاویں اور ان اوصاف سے ترقی پذیر ہو گئے۔ تھوڑے دنوں میں تمام تر قوانین پر ان کی شریعت کو غلبہ ہو گا۔ انکی حکومت مشرق سے مغرب تک پھیل جائیگی اسکے بعد شرائط صلح منظور ہو گئیں اور شہر کے دروازے کھول دیئے گئے خلیفۃ المومنین مع رؤساء نصاریٰ کے باتیں کرتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے اور عبادت گاہ سیمان علیہ السلام پر خلیفۃ المومنین کے حکم سے ایک نہایت عمدہ مسجد تعمیر کرائی گئی۔ خلیفۃ المومنین کا قیام دس یوم تک وہاں رہا۔ پھر مراجعت مدینہ منورہ فرمائی۔ حضرت عمر خلیفہ ثانی رسول اللہ علیہ وسلم کی بنوائی ہوئی مسجد مدتوں قائم رہی اور ملک شام مع اپنے اس مشہور شہر یرشلم کے آج تک مسلمانوں کے قبضہ میں رہا۔ اتنی طویل مدت نہ تو بنی اسرائیل نے اس پر حکومت کی اور نہ کسی اور قوم نے۔ جب قدر رب العزت نے اہل اسلام کو مہلت دی۔ خلفاء اربعہ کے بعد ملک شام میں دمشق امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا پایہ تخت قرار پایا۔ اور ایک عرصہ تک یکے بعد دیگرے بنی امیہ کے حکمران ہوتے رہے۔ انکے بعد حضرت عبداللہ بن عباس کی اولاد میں سلطنت آئی۔ خلفاء عباسیہ ناموں رشید و ہارون رشید وغیرہ رحمہم اللہ نے اپنے عہد میں یورپ کے اور ملک بھی ماتحت کر لئے تھے۔ ان کا دار السلطنت شہر بغداد تھا۔ ایران، عرب، مصر و شام سب انکے ماتحت تھے

لیکن ۱۲۹ میں مصر میں ایک شخص مہدی نام نے خلفاء عباسیہ کے برخلاف اپنی خلافت قائم کی یہ شخص اپنے آپ کو امام حسین کی اولاد سے شمار کرتا تھا۔ اور یکے بعد دیگرے اسکی اولاد سے بھی چودہ خلیفے ہوئے۔ یہ سلطنت ۱۲۹۶ تک رہی اور اسکا آخری خلیفہ عاصم الدین اللہ ابو محمد عبداللہ تھا۔ جبکی خلافت کا خاتمہ سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب کے ہاتھ سے ہوا جو انہی کے دربار میں پہلے بہ حیثیت وزیر تھا۔ یہ اپنے چچا شیر کوہ کے ساتھ سلطان نور الدین محمود شاہ کے ہمراہ شام کی جانب سے جو متعلقین سلاطین سلجوقیہ میں سے تھا آیا تھا۔ اور اپنے کو خلفاء عباسیہ کا ماتحت بیان کرتا تھا۔ بعد ازیں مسلمانوں کی باہمی نفاق پذیری اور طوائف الملوک نے عیسائی سلطنتوں کو جرأت دلائی وہ بیت المقدس کی تعمیر کا حوصلہ کرنے لگیں اور صلیبی جنگوں کی ابتداء ہو گئی۔ جسے تاریخ پوری طرح بیان کرتی ہے۔ تخمیناً دو سو برس متواتر عیسائیوں کے حملے ہوتے رہے جبکا خاتمہ جنگیز خاں کے پوتے کے بعد اسکی نسل میں اسلام لانے سے ہوا اور عیسائیوں کے دلوں سے یہ ہوس نکل گئی کہ وہ بیت المقدس پر قابض ہو جائیں چنانچہ آج تک اس باہرکت شہر کی ذمہ داری اہل اسلام کے ہی قبضہ میں ہے۔ گو عیسائیوں کا اقتدار نصف النہار پر دکھائی دیتا ہو گا

عروج الی السماء بسیر فلاح

رہ گئے چرخ چہارم پہ جناب عیسیٰ

طے کے ہفت سماوات کے میدان تو نے

نبوت کا بار ہوا سال اربع عالم پر ضیاء ریز ہے۔ رجب کی ستائیسویں رات وہ رات ہے۔ شبکی نورانیت نواز ظلمت پر آفتاب و ماہتاب کی۔ روشنی قربان ہو رہی ہے۔ شمع کائنات کے قریب حور گزریا ہے۔ اور وہ مبارک وقت آنے والا ہے۔ جبکہ مولاکرم کی ستار العیوبی و کرم نمائی اپنی تمام تر صفات کیسے تھ آسمان و دنیا پر نزول اعلان فرماتی ہے اور سیاہ کاروں و معصیت شعاروں کو اپنے دامن رحمت میں ڈھانپ لینے کیلئے بیقرار ہوتی ہے۔ مگر عیش و عشرت کا فریفتہ اور بندہ حرص و ہوا انسان دن کی نورانی رونقوں اور فانی عمر کی گرائیہ فرصتوں کیلئے مئے احرار کی سرخیوں کی تلاطم خیزیوں اور جنوں انگیز کیفیتوں، بد اعمالیوں اور سیاہ کاریوں میں گذار کر ناقبت اندیشی کی چادر تانے محو خواب ہو جاتا ہے۔ اس دلکش و فرحت افزا رات کی تاریکی تمام عالم پر چھائی ہوئی ہے۔ سقائے فلک اپنی سیاہ مشک سے تمام عالم کو تیرگی سے موثر کئے آب پاشی کر رہا ہے۔ لاتعداد چراغ سماوی ہیں جن سے چہرہ اسرار ضیائیں منتشر ہو رہی ہیں۔ ملا علیؑ کی نورانی مضائقوں میں ناقابل اظہار مستتریں اور بیتاب تمنائیں رقص کننا ہیں۔ اور جس کائنات ردائے عربوں میں ستور آسمان کے لطیف نقاب سے دنیا کی طرف دیکھ رہا ہے۔ ایسا معلوم

ہوتا ہے کہ کسی حسین و متحرام کا انتظار ہے۔ ہاں سجدہ قعلی یعنی تہیت المقدس میں وہ جس کی کان، جہان کی جان، مارحمت منان، فخر منس و جان، امام الرسل تاجدار کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت ملائکہ و انبیاء علیہم السلام سے ابھی فارغ ہوئے ہیں۔ اور حضور رب العالمین میں شرف باریابی حاصل کرنا والے ہیں۔ ریح الامین سیدنا حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں کہ اے سلطان کونین اب خطہ خاک سے جانب افلاک تشریف لیجئے کہ کرو بیان ملا علیؑ و مستبحان عالم بالادت سے دیدار فرحت آثار حضور کے منتظر اور چشم براء ہیں۔ براق پر سوار ہو چکے اور عاشقان ازلی کو دیدار سے مشرف فرمائیے۔ صحیحین میں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پھر پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام لیجئے۔ یہاں تک کہ پہلے آسمان تک پہنچے۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوا دیا۔ اور آسمان اول کے نگاہانوں نے پوچھا کون ہے کہا جبرائیل ہوں۔ نگہبان فرشتوں نے کہا کہ تمہارے ساتھ کون ہے۔ جبرائیل نے کہا۔ محبوب خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انہوں نے پوچھا کیا وہ بوائے گئے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں۔ فرشتوں نے کہا جبرائیل آپ کا تشریف لانا مبارک ہو۔ فرشتوں نے دروازہ کھولا۔ جب میں آسمان اول کے اندر داخل ہوا۔ تو میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ انکو سلام کیجئے۔ چنانچہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا پھر کہا کہ نیک

بیٹے اور نیک بنی کیسے یہ مرتبہ مبارک ہو۔ یہاں ایک بات اور قابل ذکر ہے کہ یہ آسمان کیا ہے اور انکا وجود بھی ہے کہ نہیں۔ جسکے سمجھنے کیسے بعض کو تاہ اندیش تشویش میں پڑ جاتے ہیں۔ اسکا مختصر جواب بخوف طوالت کتاب یوں سمجھئے کہ قرآن پاک ددیگر تمام کتب سماوی نے آسمانوں کا ذکر کیا ہے اور بار بار کیا جب تک کسی چیز کا وجود نہ ہو۔ نام نہیں رکھا جاتا۔ نیز جس سے انکار کیا جاتا ہے تو ہی انکار اسکے وجود کی عین دلیل ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر وہ چیز ہے ہی نہیں۔ تو انکار کس شے سے ہو رہا ہے۔ حکماء سے ایک حکیم فیثا غورث اور اسکی تقلید میں اسکے بعض شاگردوں نے آسمانوں کے وجود سے انکار کیا ہے۔ اسکے سوا کوئی دوسرا آسمان کا منکر نہیں۔ تو فقط ایک حکیم فیثا غورث کے انکار سے آسمانوں کا عدم ثابت نہیں ہو سکتا۔ آسمانوں کا وجود ایک مسئلہ امر ہے۔ ہزاروں برس سے بڑے بڑے حکماء و علماء اساتذہ ان وفلاسفہ تمام جہان کے عقلا، فلسفہ کے موجد و یوتان کے دانا آسمانوں کے وجود کے قائل ہیں۔ اسکے علاوہ حضرات اقبیاء علیہم السلام ہر جو وقتاً فوقتاً صحائف و کتب کا نزول ہوتا رہا۔ وہ سب کی سب آسمان کا وجود برٹے زور سے ثابت کرتی ہیں۔ پس جس چیز پر جہان بھر کے عالم نیز ارضی و سماوی کتابیں شاہد ہوں۔ وہ چیز بغیر کسی اتنی ہی ٹھوس دلیل کے کیونکر رد ہو سکتی ہے۔ محض یہ کہہنا کہ اگر آسمان ہے تو نظر کیوں نہیں آتا۔ کچھ وتیع امر نہیں کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں صفحہ دنیا پر وجود پذیر ہیں۔ جنکو انسان باریک سے باریک اور اعلیٰ سے اعلیٰ دور بینوں سے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ زمینوں پہاڑوں اور سمندروں کی تہ میں ایسی ایسی ہزار ہا چیزیں فنی اور پوشیدہ ہیں جنکا پتہ لگانا

دشوار ترین امر ہے۔ لائیں یا لمپ میں نہایت شفاف شیشے کی چھنی لگی ہوتی ہے مگر جب لائیں جلانی جائے تو دوسرے دیکھنے والے کو چھنی نظر نہیں آتی اور بتی کی روشنی نظر آتی ہے تو کیا چھنی کا نظر نہ آتا دوسرے دیکھنے والے کی کوتاہ نظری پر چھنی کے عدم کی دلیل ہو سکتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ چونکہ آسمان بھی شیشہ شفاف کی طرح صاف اور حد نظر سے بہت دور ہے۔ اس لئے نظر نہیں آتا۔ تو اسکا وجود نظریں نہ آنا یا کہ کما حقہ اس پر نگاہ کا عادی نہ ہونا اسکے معدوم ہونیکا ثبوت نہیں۔ بعض حکماء قدیم کے خیال میں یوں ہے کہ آسمان پیاز کے چھلکوں کی طرح پرت در پرت ہیں اسوجہ سے پھٹ جاتے یا جڑ جائیکے قابل نہیں اسکا جواب یہ ہے کہ وہ قائل ہو کر بھی ایک شبہ میں پڑ گئے۔ جسکی ابتداء حکیم بطلمیوس کی تقلید سے ہوئی ہے وہ آسمانوں کے ٹھوس اور سخت ہونے اور ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہونے کا قائل تھا۔ اسی کے نکالے ہوئے نظام کو بعض مسلمانوں نے بھی عربی زبان میں نقل کیا ہے۔ حالانکہ خود حکماء نے ہی اس نظام کو باطل اور غلط کر دیا ہے اور آسمانوں کا ایسا ٹھوس جسم جس میں کوئی چیز پھرنے کے مردود ہو گیا۔ اور یہ ثابت کیا گیا ہے کہ اس میں ہزاروں ستارے، چاند و سورج گردش کرتے ہیں اگر آسمان ٹھوس ہوتے۔ تو ستاروں کی گردش کیونکر ممکن ہوتی۔ اور اگر یہاں یہ بھی مان لیا جاوے کہ آسمان ٹھوس اور سخت اجسام ہیں تو یہ کیسے او۔ کہاں سے معلوم ہوا کہ ان میں دروازے اور راستے نہیں۔ یا یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ وہ پھٹتے اور جڑنے کے قابل نہیں۔ چونکہ اس بارے میں جو دلائل پیش کئے جاتے ہیں۔ وہ نامقول ہونیکے علاوہ مخدوش بھی ہیں۔ اسلئے کوئی ذی فہم ان کو قبول

نہیں کر سکتا۔

اور سُنیئے۔ بندوق کے نشانہ کے سامنے ایسی کوئی چیز جیسے لوہے کی چادر ہوتی ہے۔ جو اسکی قوت حیثیت کے موافق ہو درمیان میں حاصل کر دیتے اور جب بندوق کوئی پھینکے گی تو وہ گولی اس لوہے کی چادر کو چیر کر نکلا جائیگی۔ گولی کو اس قسم کی کوئی چیز بھی نہیں روک سکتی۔ پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تو خود تبارک و تعالیٰ ہی عروج دے رہا تھا۔ جو تمام طاقتوں کا مالک اور بہت بڑا طاقتور ہے۔ آسمانوں کی کیا حقیقت تھی جو امر الہی کا خلافت کر کے آپ کے مانع آسکتے۔ اسکے علاوہ جب آسمانوں میں دروازے ہونیکا عدم ثابت نہیں اور انکے پھٹنے جڑنے کا امکان بھی ہے۔ تو پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ساتوں آسمانوں کا کٹے کر کے عرشِ اعظم تک اور لامکان تک پہنچنا محالات سے اوّ بعید از قیاس کیوں سمجھا جائے۔ بلکہ خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے معراج کے متعلق جو احادیث فرمائی ہیں۔ ان سے آسمانوں میں دروازوں کا ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ایک حدیث صحیحین میں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جس میں فرمایا گیا ہے۔ فانطلق بی جبرائیل حتیٰ الی السما والدنیا فاستفتح الا فر یعنی پھر تمھیکو جبرائیل لیچلے۔ یہاں تک کہ آسمان و دنیا (آسمان اول) تک پہنچے۔ جبرائیل نے دروازہ کھلوا یا۔ اسی طرح آگے چلکر اور دروازوں کا جو ساتوں آسمانوں میں ہیں۔ انہی احادیث معراج میں ذکر فرمایا ہے۔ بہر حال اس حدیث سے آسمانوں میں دروازوں کا ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور اسی سے آپ کا مع الجہد آسمانوں پر جانا بھی ثابت ہوتا ہے۔ مگر مسلمانوں میں جہاں اور بہت

سی غزائیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ وہاں یہ ایک بہت بڑی فریبی بھی ظہور میں آ چکی ہے۔ جس سے ایمان تو رہتا ہی نہیں۔ وہ یہ کہ اگر انکے سامنے کسی بات کے ثبوت کیلئے قرآن پاک کی کوئی آیت یا حضور علیہ السلام کی کوئی حدیث پیش کی جائے تو باستثنائے چند اہل ایمان جاہل ناک بھوس چڑھانے لگتے ہیں۔ اور جب کبھی کسی حکیم یا فلاسفر کا قول خواہ وہ فیر مسلم ہی ہو یا سائنس کا کوئی نظریہ پیش کیا جاتا ہے تو بلا جہل و محبت صدق دل سے اس پر ایمان کے آتے ہیں۔ خیر یہ وہ جانیں۔ ہمارا کام رجوع الی الخیر کرنا ہے۔ توفیق اتر خدا ئے قدوس کے ہاتھ ہے۔

پھر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے ملکر میں جبرائیل علیہ السلام کیساتھ آسمان دوئم تک پہنچا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دوسرے آسمان کا دروازہ کھلوانا چاہا۔ وہاں کے بھی درباری فرشتوں نے دریافت کیا کہ کون ہے جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں ہوں۔ فرشتوں نے کہا تمہارے ساتھ کون ہے۔ جبرائیل بولے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انہوں نے پوچھا کیا آپ بلوائے گئے ہیں۔ جبرائیل نے کہا ہاں بلوائے گئے ہیں۔ فرشتوں نے کہا مرحبا۔ آپ کا تشریف لانا مبارک ہو۔ پھر دروازہ کھولا جب میں آسمان دوئم میں داخل ہوا۔ تو میں نے دونوں خالہ زاد بھائیوں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے دونوں بھائیوں کے نام بتائے کہ یہ حضرت یحییٰ اور یہ حضرت عیسیٰ علیہما السلام ہیں۔ آپ ان دونوں پر سلام دیجئے۔ چنانچہ میں انکو سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا کہ نیک بھائی اوّ نیک بنی کو یہ رتبہ معراج مبارک ہو۔ الغرض آپ بطریق مذکور دوسرے تیسرے اوّ

تیسرے سے چوتھے اور پانچویں، چھٹے اور ساتویں آسمان پر تشریف لیگئے۔ ہر ایک آسمان کے دربان سے اور جبرائیل علیہ السلام سے مکالمہ ہو کر دروازہ کھلتا رہا۔ اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام۔ چوتھے پر حضرت اوریس علیہ السلام، پانچویں پر حضرت ہارون برادر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی گئی۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے سب سے تعارف کرایا۔ اور سلام کر نیکو کہا۔ اور سب کی طرف سے سلام کا جواب اور نیک بھائی و نیک بنی کو یہ قرب اتم مبارک ہو سنا۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ اگرچہ حضور پرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ساتویں آسمانوں پر تشریف لے جانا الگ الگ بالتفصیل ذکر فرمایا ہے۔ مگر میں کتاب کے طوالت کے خوف سے مجملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور اسی وجہ سے میں نے حدیث شریف کا عربی متن بھی نہیں پیش کیا۔ صرف اسکے با محاورہ ترجمہ پر اکتفا کیا ہے۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ جب آپ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کر کے ساتویں آسمان کی جانب تشریف لیچے تو حسرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے جب فرشتوں نے رونیکا سبب دریافت کیا تو حضرت کلیم اللہ نے جوایا ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اس ایک ایسے نوجوان فرد فرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بنی بنا کر مبعوث فرمایا کہ قیامت کیدن جسکی امت میری امت کے زیادہ جنت میں داخل ہوگی جب حضور ساتویں آسمان کے فرشتوں اور جبرائیل علیہ السلام کی گفتگو ہونیکے بعد دروازہ کھلنے پر ساتویں آسمان میں داخل ہوئے تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ بیت المعمور سے نیکہ رنگے تشریف رکھتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں انکو سلام کہہ دیجئے میں سلام کہا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا اور ساتھ ہی فرمایا جبرائیل

با بن صالح و بنی صالح۔ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے کہو کہ بہشت کی زمین قابل زراعت ہے لہذا وہ اس میں کاشت کریں۔ حضور علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ کیونکر کاشت کریں۔ حضرت خلیل اللہ نے فرمایا کہ مَبْنَحَانِ اللّٰهُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ تَعَالَى وَلَا أُخْلَى ۚ کثرت پڑھا کریں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند کیا گیا اور سدرۃ المنتہیٰ تک پہنچے۔ سدرہ بیر کا ایک درخت ہے۔ اسکے پھل مثل قلال حجر۔ یعنی ٹکونکے برابر اور پتے اسکے مثل گوش فیل کے ہیں۔ جبرائیل نے کہا کہ یہی سدرۃ المنتہیٰ ہے ملاس بیر کی بحث میں بعض کو رباطن اعتراض کرتے ہیں۔ جسکا جواب ہم نے اعتراضات کے باب میں مفصل دیا ہے۔ اور دیکھا کہ چار نہریں جاری ہیں۔ دو باطن ہیں اور دو ظاہر ہیں۔ میں نے کہا ہے جبرائیل یہ کیا ہیں۔ کہا کہ دونوں باطن نہریں کو ثر و تسلیل جنت میں ہیں۔ اور دونوں ظاہر والی نیل و فرات ہیں۔ پھر میری طرف کو بیت المعمور اٹھایا گیا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حسن بصری نے حضرت ابو ہریرہ سے حدیث مرفوع بیان کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المعمور کو دیکھا کہ اس میں ہر روز ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں اور وہ اپنی صحن کی کثرت کے باعث پھر دوبارہ عود نہیں کرتے۔ پھر قتادہ نے حدیث انس کو بیان کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر میرے پاس ایک پیالہ شراب کا ایک دودھ کا اور ایک شہد کا لایا گیا۔ پس میں نے دودھ پی لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا پس یہی فطرت ہے۔ جس پر آپ اور آپ کی امت، اور آپ نے فرمایا۔ کہ سدرۃ المنتہیٰ اسکو ایسے کہا جاتا ہے کہ یہ مقام فرشتوں کے لئے انتہائی

لقائے حبیب

حسین کبریائی کی تجلی گاہ میں پہنچے مٹا پھر آپ نے جو کچھ دیکھا۔ دیکھا جو کچھ دیکھا
شبہ لولاک کے قدموں کو چومنا۔ اس بندہ کی
نہیں عقل کُل کو بھی مجال پر زنی جس جا

اللہ اکبر۔ جہاں جبرائیل علیہ السلام کے مرتبہ کی حد ہوتی ہے۔ وہاں حضور
علیہ الصلوٰۃ والسلام کا پہلا قدم اور سفر کی ابتدا ہے۔ اور یہاں سے آگے بھی حضور
نے ہزاروں مقام طے فرمائے جن سے جبرائیل واقف نہیں۔ چنانچہ جب براق
بھی سدرہ پر تھک کر رہ گیا تو پھر آپ کو رفرف لیکر پرواز کتاں ہوا۔ اور ستر ہزار حجاب
حکمت کے، ستر ہزار حجاب نور کے، ستر ہزار حجاب زمرہ کے اور ستر ہزار حجاب
موتی کے۔ کہ ہر حجاب کی موٹائی ایک دوسرے تک پانسو برس کی بلندی درمیان
فاصلہ بھی اسی قدر تھا۔ آن کی آن میں طے فرمائے۔ ایک روایت میں ہے کہ
جب جبرائیل علیہ السلام میری ہمراہی سے رہ گیا۔ تو میکائیل نے حاضر ہو کر کہا کہ
یا رسول اللہ اب وقت میری خدمتگاری کا ہے۔ میں نے قدم میکائیل پر رکھا
اور وہ اٹھا کر مجھے لپیلا۔ دریا ہائے آب سے گزار دیا ہائے آتش سے اُتار دیا
تک پہنچا۔ پھر اسرافیل نے آ کر شرائط تعظیم بجا کر حجابوں سے گزارا۔ رفرف
پھر پیدا ہوا۔ اس پر میں نے قدم رکھا تو اس نے بیک حرکت قریباً قریب عرش مجھے
پہنچایا۔ جب میں حجاب کبریا کو پہنچا۔ تو وہ ناپدید ہو گئے۔ اور میں بے سواری رہا

عروج کا مقام ہے۔ اس سے آگے نہیں جاسکتے۔ یہاں جبرائیل علیہ السلام بھی
ٹھہر گئے اور دست بستہ عرض کرنے لگے۔ کہ یا حبیب ذوالجلال اب اس مقام
سے آگے ایک بال برابر بڑھنے کی مجھ میں تاب نہیں ہے۔ کیونکہ
بڑھوں گا جو آگے میں اک بال بھرا۔ تجلی سے جل جائیں گے بال و پر
یا حضرت آپ کے سوا کسی کی طاقت نہیں کہ آگے بڑھ سکے۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام
سے رخصت ہوتے وقت دریافت فرمایا کہ اگر کوئی آرزو ہو تو بیان کرو میں اسکو
حضور رب العزت میں منظور کروں۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ
صرف اس قدر تمنا رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میں اپنے بازو پھر اڑ پر بچا دوں
تاکہ آپ کی امت اس پر سے آسانی سے گزر جائے۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ناگہا
غیب سے آواز آئی۔ اے حبیب اب جبرائیل کو رخصت دو اور خلیل کی جانب قدم
اٹھاؤ۔ اس آواز کے سننے ہی آپ آگے تشریف لے گئے۔ یہاں تک کہ براق
بھی چلنے سے رُک گیا۔ اور آپ کی سواری کیلئے رفرف آیا۔ جو نورانی مہر مند مثل
تختِ رواں کے تھا۔ اور وہ ایسا روشن تھا کہ آفتاب کی روشنی اسکے سامنے کچھ
حقیقت نہ رکھتی تھی۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اس پر رونق افروز ہوئے۔ اور تشریف
لے چلے۔

پھر چرخِ اطلس کی طرف رفرف ہوا فر فر رواں

رفتار تھی لمحہ بھر یا جنبش چشم یقین

اللہم صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا

مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

گیا۔ اور رفعت غائب ہو گیا۔ پھر بصورت اسب ایک دانہ مروارید سفید ظاہر ہوا۔ وہاں سے وہ آگے لیکر بڑھا۔ اب حضور ایسے مقام پر پہنچے۔ جہاں نہ آسمان نہ زمین، نہ مکان نہ زمان، نہ جہت نہ فرشتہ، نہ کوئی آواز معلوم ہوتی تھی۔ جسم اطہر میں لرزہ پڑا۔ قریب تھا کہ بیہوشی طاری ہو جائے۔ کہ حجاب کبریا کی گزر گیا اور اُدُن مبنی کا خطاب ہوا۔ یعنی مجھ سے نزدیک ہو۔ لب مبارک پر غیب سے ایک قطرہ شیرین و لذیذ ٹپکا۔ نوش فرماتے ہی علوم اولین و آخرین حاصل ہو گئے۔ خوف و ہراس سب جاتا رہا فرمایا کہ میں ہر بار اُدُن مبنی کے خطاب کیساتھ قریب ہوتا تھا اور زمین سے آسمان تک کی مسافت طے کرتا تھا۔ یہاں تک کہ مجھے ہزار مرتبہ خطاب اُدُن مبنی ہوا۔ اور میں مرتبہ دینی کو پہنچا۔ پھر درجہ فتنی کا پایا۔

دُکے شاہ تو پردے سے آواز آئی

کہ پردے میں آجھ سے پردہ نہیں ہے

جتنے کان بین الحجب و المحجوب قاب قوسین اور ادنی۔ محبوب سے محبوب ملا انتہائی قرب حاصل ہوا۔ اور کوئی پردہ نہ رہا۔ آپ کے کان میں غیبی آواز آئی جو حضرت کے یارِ غار خلیفہ اول حضرت ابابکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آواز کے مشابہ تھی کہ قُفَّ یا محمد فَإِنَّ رَبَّكَ يُفْصِلُ۔ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جاؤ۔ اس لئے کہ آپ کا پروردگار نماز پڑھ رہا ہے۔ اس آواز کے سننے سے آپ کے دل سے وہ خوف و دہشت کی حالت کا فوراً ہو گئی۔ جو احکم الحاکمین کے حضور میں حاضر ہونے کا خاص اور مقرب بندہ کے پاک اور معصوم دل پر ظاہر ہونی ممکن تھی۔ اور آپ کو ایک دُھارس سی بندھ گئی۔ اور آپ اس سوچ میں پڑ گئے کہ یہاں ابوبکرؓ کی

آواز کہاں سے آئی۔ اور پروردگار بے نیاز کا نماز پڑھنا کیسا۔ یہ سوچتے ہی عرشِ اعظم کے قریب پہنچ گئے۔ جس وقت آپ نے ارادہ عرشِ اعظم پر جانیکا فرمایا۔ آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر جانیکا قلعہ یاد آیا کہ انکو جوئے اتار کر جانیکا حکم ہوا تھا۔ یہاں مجھے بھی اپنی نعلین اتار دینی چاہیئے۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارادہ پر عمل نہیں فرمایا کہ آواز آئی۔ اے میرے محبوب اپنی نعلین پہنے ہوئے اسی طرح چلے آئیے اور موسیٰ علیہ السلام کے قلعہ کو یاد نہ فرمائیے۔ انکو جوئے اتار کر جانیکا حکم اسلئے ہوا تھا کہ وہ مقام پاک تھا۔ اور وہاں کی مٹی اُن کے پاؤں کو لگ جانا انکی توقیر و عزت کا سبب تھا۔ اور آپ کی نعلین بوسی سے عرش کو شرف حاصل ہوگا۔ لہذا اسکو عزت بخشئے۔ اور یوں ہی تشریف لائیے۔ اسکے بعد فوراً آواز آئی۔ اُدُن یا خیر البریر۔ اُدُن یا احمد۔ اُدُن یا محمد۔ نزدیک آئیے اے بہترین قلائق۔ نزدیک آئیے اے احمد۔ نزدیک آئیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پس آپ نعلین مبارک پہنے ہوئے عرش پر جا کر اسقدر اللہ تعالیٰ سے قریب ہوئے۔ جہاں کسی وہم کو بھی گزر نہیں۔ بلکہ یوں کہنا چاہیئے۔ کہ تمام مخلوقات سے کسی نے نہ جانا کہ قدمگاہ کہاں ہے۔ بلکہ خود قدم ناداقت رہا کہ نقش قدم کہاں ہے۔ یہ وہ درجہ اور مقام ہے کہ نہ کسی بنی اور رسول کو ملا۔ نہ ملائکہ میں سے کسی کو حاصل ہوا۔ تمام تجلیات جلالی و جمالی نے حضور پر نور پر محیط ہو کر فرقِ دوئی مٹا دیا۔ اور حضور کو شنید سے دید اور علم الیقین تک کہ حدِ عین الیقین سے پہنچ کر حق الیقین کا مشاہدہ حاصل ہوا۔ جو دیکھا سو دیکھا اور جو سنا سو سنا۔ اور محرم اسرارِ قادسی الیٰ حبیب ہمارا دہی ہوئے۔

پڑے ہوئے تھے ہزار پردے کلیم دیکھو قوجب ہی غش تھے
میں صد آنکھوں کے اسکی جس نے یہ جلوہ یوں بے حجاب کیا

حدیث شریف میں وارد ہے کہ اس قرب اتم کی حالت میں دست قدرت حضور
علیہ السلام کی پشت مبارک پر پہنچا۔ جس سے آپ کو کلی فرحت حاصل ہوئی اور اُس کے
پہنچنے ہی آپ نے دونوں چھاتیوں میں اُسکی ٹھنڈک محسوس فرمائی اور علوم اولین
وآخرین کے راز دار بن گئے۔ پھر اپنے مولا کریم سے عرض کیا کہ یہاں مدین کی آواز
کہاں سے آئی اور تیری بے نیاز ذات کی ناز کیسی۔ جواب ملا کہ جو آواز آپ کو مدین
کی سچ معلوم ہوئی۔ وہ آواز ایک فرشتے کی تھی۔ جس نے میرے حکم سے محض اس
کہ آپ کے دل پر سے گھراہٹ اور خوف و دہشت کا اثر جاتا رہے۔ پکارا تھا۔ جس
طرح کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر بوقت مکالمہ سوال کیا تھا۔ جب وہ بھی
خوف و ہراس میں کانپ رہے تھے۔ تِلْكَ يَمِينُكَ يَا مُوسَى۔ یعنی اے موسیٰ تمہارا
دائیں ہاتھ میں کیا ہے۔ اس سوال سے انکا خوف رفع ہو گیا تھا۔ اور میری نماز
سے یہ مراد ہے کہ اسوقت میری رحمت خاص آپ کی امت پر نازل ہو رہی تھی۔
اور آپ کا استقبال کر رہی تھی اور اے میرے محبوب کیا آپ جبرائیل علیہ السلام کی
درخواست پیش نہ کرو گے۔ جسکا آپ نے اُس سے وعدہ فرمایا تھا۔ میں نے آپ کے
خیال پر اُسکی آرزو قبول فرمائی ہے۔ مگر صرف اپنی لوگوں کیواسطے جو صدقل
سے آپ کی پیروی کر نیگے۔ اور آپ سے محبت رکھینگے۔ پھر جو جو کلام رب العزت کو
منقول تھا اپنے محبوب پاک رحمت اللعالمین سے کیا۔ اور اپنا دست قدرت
سینہ پر رکھ کر علوم اولین وآخرین بخشنے دیئے۔ بعض علوم ایسے تھے۔ جسکا سننا

عوام کیلئے محال تھا۔ انکے اخفا کا حکم فرمایا۔ اور خواتیم سورہ بقرہ عنایت فرما کر ارشاد
فرمایا کہ اے محبوب قاعدہ ہے کہ دوست دوسرے دوست سے بالاتر نہ تھائے
نہیں ملا کرتا۔ آپ اتنی دور سے تشریف لائے ہیں۔ میرے حضور میں کیا تحفہ لائے
ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنے معبود حقیقی جل مجدہ کی ثناء میں یوں عرض کیا
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوٰتُ وَالطَّيِّبٰتُ۔ یعنی میری تمام عبادت
زبانی تو قلبی اور مالی صرف تجھ خدائے واحد کیلئے ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
کا یہ تحفہ پروردگار عالم نے قبول فرما کر ارشاد فرمایا۔ السَّلَامُ عَلَیْكَ اَیُّهَا النَّبِیُّ
وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُہُ۔ یعنی ہر قسم کی سلامتی ہو آپ پر اے نبی اور رحمت
اللہ کی اور اُسکی بہت سی برکتیں ہوں۔ اس انعام و اکرام و برکات و رحمت کی
گھڑی میں جب تمام امت کی عقدہ کشائی اور بخشش ممکن تھی۔ سرور عالم نے اپنی
گنہگار امت کو بھی یاد فرمایا اور اسکو اللہ تعالیٰ کی برکات و انعامات میں حصہ دار
ٹھہرا کر اس طرح حضور خداوندی میں عرض کیا۔ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ اَوْ عَلٰی اَعْبَادِ اللّٰهِ
الصّٰلِحِیْنَ یعنی اے مولا تیرا بے انتہا سلام اور شمار میں نہ آنیوالی برکتیں مجھ اکیلے
پر ہی نہ ہوں۔ بلکہ میری گنہگار اور قابل مغفرت امت پر بھی اور تیرے نیک بندوں
سب پر بھی ہوں۔ جسکو اپنے دامن سے وابستہ کئے ہوئے دنیا پر چھوڑ آیا
ہوں۔ جب اس اخلاق کریمانہ کے پر تو سے کرو بیان و مقربان بارگاہ نے
راز داری پکڑی کہ ایسے وقت میں بھی یہ بنی رحیم و کریم اپنے گنہگار ان امت کو
نہیں بھولے تو کی زبان بول لٹھے۔ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ
مُحَمَّدٌ عَبْدُہٗ وَرَسُولُہٗ۔ یعنی ہم سب فرشتے اس امر کی گواہی دیتے ہیں کہ

اللہ جل و علا شانہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے اور یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی اللہ وحدہ لا شریک کے سچے بندے اور رسول ہیں۔ یہاں یہ نقل بھی قابل یادداشت ہے کہ رب العزت نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ جب کوئی سفر سے اپنے گھر کو مراجعت کرتا ہے تو کچھ تحائف دوستوں عزیزوں کیلئے لے جاتا ہے۔ آپ یہ میرا اپنا۔ اور ملائکہ کا کلام بجا بیٹے تاکہ آپ کی امت نمازیں پڑھ کر مشرف بعبادت ابدی ہو۔ مسلمانوں یہ نکتہ سمجھ لو کہ تین چیزیں آپ نے حضور باری تعالیٰ میں عرض کیں۔ تحیات، صلوات، اور طیبات۔ تو اس کے عوض میں چار چیزیں، سلامت، بنوت، رحمت اور برکت مولا کریم کی جانب سے عنایت ہوئی تین پہلی چیزوں سلامت، بنوت و رحمت کو تو مفرد بیان فرمایا اور برکت کو جمع ارشاد فرمایا۔ تاکہ سمجھا جائے کہ ابد الابد تک ترقی اور تزاؤ میں ہے۔ ہر چند برکت کا لفظ مفرد بھی دلالت برزائے کرنا ہے۔ اور خصوصاً جب جمع ذکر ہو۔ لہذا آپ کے ظہور سے زمین و زمان میں مشرق سے مغرب تک اطراف و اکناف عالم میں غلغلہ بنوت و دبذب رسالت پڑ گیا اور نقارہ فتوت و کوس جلالیت بجینے لگا اسی وجہ سے نمازیں سب کو التحیات پڑھنے کا حکم ہے۔ اور ایک یہ بھی راز اہل فہم سے منقول ہے کہ چونکہ نماز معراج المؤمنین ہے۔ اس لئے جناب سید المرسلین تاجدار کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ واقعہ معراج کی یاد تازہ کر نیکی واسطے ہر نماز میں بحالت قعود یعنی بیٹھ کر پوری عبارت التحیات سے آخر تک پڑھی جائے۔ تاکہ کسی دل سے یہ طالب و مطلوب کا مکالمہ اور واقعہ معراج کبھی بھی فراموش نہ ہو اور بیٹھ کر اس کے پڑھنے کا اسلئے حکم ہوا۔ کہ حالت قعود

بہ نسبت قیام و رکوع و سجود کے زیادہ تر بندہ کی توقیر پر دلالت کرتی ہے گویا شہنشاہ ارض و سما کے حضور سے بندے ناچیز کو حضور میں بیٹھنے کی اجازت حاصل ہوئی۔ یہ وہ سرفرازی بندگان ہے جو بغیر وساطت نبی کریم رحمت عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کو ممکن نہیں۔ کیونکہ وہی وجود مقدس اللہ جل شانہ کے نزدیک تمام مخلوق سے دنیا و عقبیٰ میں گرامی تر ہے۔ جسکو ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے محبوب میری رحمت تیری امت کے حق میں میرے غضب پر سبقت لے گئی۔ اور میں قیامت کے دن ایسی کرامتوں سے مکرّم فرماؤں گا کہ تمام خلایق محو حیرت و استعجاب ہو گئی۔

اے میرے محبوب یکتا رحمت عالم ہے تو
خلق ہے سب کچھ ماسے تا سمک تیرے لئے
~~~~~

جو میرے حضور میں رجوع لائیگا اور مجھے دکھ اور مصیبت میں نہ بچا کیسے پکارے گا
میں اس کے واسطے حاضر ہوں گا۔ اور جو مجھ سے طلب کرے گا۔ میں اس کے سوال
کو رد نہ کروں گا۔ اور جو مجھ پر اپنے امور میں بھروسہ کرے گا۔ میں اس کی
کفالت کروں گا۔ تیری اُمت کے گنہ گاروں کی دنیا میں ستر پوشی کروں گا۔ ان کے
چہرے مسخ نہ ہوں گے۔ اور نہ وہ زمین میں دھسائے جائیں گے اور ان پر تیرے
بارش ہوگی اور قیامت کو ان کے حق میں آپ کی شفاعت قبول کروں گا۔ اور اگر
یہ بات نہ ہوتی کہ دوست اپنے دوست کے عتاب کو پسند کرتا ہے تو البتہ
میں آپ کی اُمت کا حساب ہی نہ لیتا۔ پھر مولا کریم نے اپنے محبوب رؤف و رحیم
سے فرمایا کہ اے محبوب! جو مانگنا ہو میری بارگاہ سے مانگ لو۔ تو شافع
عشر ساقی کو تر صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اے رب تو نے ابراہیم علیہ السلام
کو خلیل بنایا اور اس کو ملک عظیم عطا فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم فرما کر اس سے
کلام فرمایا۔ داؤد علیہ السلام کو سلطنت عظیم دی اور لوہا ان کے ہاتھ میں موم کر دیا۔
سلیمان علیہ السلام کو ملک بے بہا بخشا اور اس کے واسطے جن وانس و شیاطین
مستقر فرمائے۔ ہواؤں پر ان کا حکم جاری کر دیا۔ اور وہ ملک دیا کہ اس کے بعد کسی
واسطے لایق نہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو تورات و انجیل سکھلا کر ایسا کر دیا کہ وہ
مادرِ ندادند ہوں اور ہذا میوں و اچھا کرتا اور تیرے حکم سے مردے زندہ
کرتا۔ اور اس کو مع اس کی ماں کے شیطان رجیم سے محفوظ کر دیا کہ شیطان کو ان
دونوں پر کوئی راہ نہیں ہے۔ پس اللہ کریم جل و علا شانہ نے فرمایا۔ اے میرے
محبوب میں نے تجھے خلیل - ایا۔ تورات میں آپ کا نام حبیب الرحمن رکھا اور

لیکھنے کے معراج کے انعام اور حقیقتِ صلوات

سرفروشت و اثر گوں است یسا از نماز
نقش معکوس نگین را سجده میگردد و درست

حضور اقدس محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں سدرۃ المنتہی
پر پہنچا تو مجھے رحمت حق نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اور تین چیزیں عطا فرمائیں
میں پچاس وقت کی نمازیں۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرمانے پر تخفیف
ہو کر صرف پانچ رہ گئیں عطا کی گئی ہوں کی مغفرت عطا دشمنانِ حق
کی پامالی۔ اور فدایانِ اسلام کی فتح و نصرت کا وعدہ۔ حضرت ابنِ مرزوق رحمۃ
علیہ نے لکھا ہے کہ کلامِ التحیات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارِ تعالیٰ
کے حضور میں عرض کیا کہ اے اللہ پچھلی گنہ گار امتوں اور جماعتوں میں سے بعض
کو تو نے زمین میں دھنس جائیکا عذاب دیا۔ بعض کو پتھروں سے معذب بنایا
بعض صورتوں کے بگاڑے جانے سے مغضوب کئے گئے بعض کو پانی
میں غرق فرمایا بعض کو اور مختلف النوع عذاب دیئے۔ مجھے آگاہ فرمایا جائے
کہ میری گنہ گار اُمت کیسا تھ کیا معاملہ ہو گا۔ جواب میں رب العزت نے ارشاد
فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ پریشان خاطر نہ ہوں۔ آپ کی گنہ گار اُمت پر
رحمت نازل فرماؤں گا۔ اور ان کے ایک دفعہ پچے دل سے توبہ کرنے پر ان کی
تمام برائیوں کو ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں سے بدل دوں گا۔ ان میں سے

تمام عالم کیواسطے بشیر و نذیر بنایا۔ اور رسول مبعوث فرمایا۔ آپکے واسطے شرح صدر کردی اور فرض نماز کو مرفوع کیا۔ آپکے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ہونا لازم قرار دیکر بلند کیا۔ آپکی ضعیف اُمت کو وسط اور خیر اُمت کر کے مخصوص از اولین و آخرین کیا اور یہ کیا کہ ان کا کوئی خطبہ جائز نہ ہوگا یہاں تک کہ شاہد ہوں کہ تو میرا رسول عبد و محبوب ہے۔ میں نے اے محبوب تجھے پیدائش میں سب سے مقدم کیا۔ اور بھیجنے میں سب سے پیچھے بھیج کر سرفرازی و سرداری دی قیامت میں فیصلہ ہونے میں سب سے مقدم کیا۔ اور سبع مثانی عطا کی۔ جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ خواتیم سورہ بقرہ کو زیر عرش کے خوانہ سے عطا کیا۔ کوثر دی اور فاتحہ پر خاتم کیا۔ ایک حدیث شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے رب نے مجھے چھ باتوں سے فضیلت دی ہے۔ فاتحہ الکلام، خواتیم الکلام، جوامع الحدیث اور سب کے سب پر بشیر و نذیر بھیجا جانا۔ میرے دشمنوں کے دلوں میں ایک مہینہ کی راہ سے رعب ہونا اور مال غنیمت کا حلال ہونا۔ جو مجھ سے پہلے کسی کے واسطے حلال نہیں ہوئے تھے اور تمام زمین کو میرے لئے پاک اور مسجد بنا دیا گیا پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر مجھ پر بچاس نمازیں فرض فرمائیں۔ اور آگے موسیٰ علیہ السلام تک آنے اور واپس جانے میں حدیث سابقہ کی طرح پانچ نمازیں باقی رہنے کا ارشاد فرمایا۔ جب آخر یار موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کو کتنی نماز کا حکم رہا ہے۔ تو آپ نے پانچ نمازوں کا ذکر فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ آپ پھر لوٹ کر اپنے رب سے تخفیف کی درخواست کیجئے۔ آپکی اُمت تمام امتوں سے کمزور ہے اور مجھے بنی اسرائیل سے سختی لاحق ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے

بار بار اپنے مولا کریم کی طرف رجوع کیا اور اس نے مجھے نوازا۔ اب مجھے شرم آتی ہے میں نہیں جاؤنگا۔ حکم ہوا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نے پانچ نمازوں پر اپنے نفس کو صابر فرمایا ہے تو دے آپ کیلئے بچاس نمازوں کو کافی ہونگی کیونکہ ہر ایک نبی دس گنا ہے۔ پس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بشارت سے بہت خوش ہوئے ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء میں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سختی سے ہٹ کر کے لوٹاتے تھے جبکہ آپ اُنکے پاس واپسی پر گزرتے تھے۔ سرکار انبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر موسیٰ علیہ السلام نمازوں کی تخفیف کیلئے بار بار نہ لوٹاتے تو ممکن تھا حضور علیہ السلام اپنے عشق الہی کی محویت میں بچاس نمازوں میں کمی کی ضرورت ہی محسوس نہ فرماتے۔ کیونکہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا کریم کی حضوری اور اسکی عبادت سے بڑھ کر کسی شے سے وابستگی نہ تھی۔ اور حقیقت بھی یہی ہو سکتی ہے کیونکہ طالب محبوب کی رضا سے بہتر کوئی شغل نہیں ہو سکتا۔ اُنکل سلمان اس محبت الہی کو دل سے نکال چکے ہیں۔ جو تاجدار مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اُنکے سامنے پیش کی تھی بلکہ المعراج کے تمام تر اعالمات کو دیکھا سائے جو رب عامی کو خدا کے وصل کیلئے لاکر دیئے گئے تھے۔ تو ان سب سے بہترین و اوس علیہ نماز بخود تہ ہے جسکی ادائیگی سلمان کو معراج کمال پر پہنچا دیتی ہے۔

اگر سر کے بل گرتے راو خدا میں

قدم چوم یتقی سال کی چوٹی

خداوند بل و علا شانہ کی عبادت تو تذلل کرنا خدا کی ناچیز مخلوق انسان ضعیف و کلا سبے کمال اور پہلا فرض ہے۔ کیونکہ بارگاہ ایزدی میں عز و انکسار ہی سر

المخلوقات کی سرفرازی کا باعث ہوتا ہے۔ ایک دن ایک دوست نے ذکر کیا کہ ایک بڑے انگریزی زدہ علامہ جنکو ایران شاہی کی باسی ڈبل روٹیاں کھانے پر نماز تھا کہتے تھے کہ نماز کا یہ طریق اسلامی پرانا ہو گیا ہے۔ اب کوئی نیا طریق ایجاد کرنا چاہیئے۔ میں نے کہا کہ اسلام نے جو طریقہ عبادت کا بتلایا ہے وہ جامع جمع کلمات ظاہری و باطنی و موری و معنوی ہے اور عقل و فطرت انسانی کے مطابق ہے۔ اظہار تذلل اور عبادت کی صرف چار ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اپنے ہوا و آقا کے حضور میں اس کے تقرب اور خوشنودی کیلئے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا۔ اُس کے سامنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اسکی شان جلالی کو مانگتے ہوئے جھک جانا۔ اسکی تمام حالتوں سے مرعوب ہو کر سجدہ میں اپنے گناہوں کی معافی کیلئے سر رکھ دینا۔ اظہار تمنا کے بعد تسلی بخش جواب کیلئے سر بگربان ہو کر دو زانو بیٹھنا پس عبادت اور حضوری کی یہی چار صورتیں ہیں۔ ان سے زیادہ باادب اور عزیز و انکساری کی کوئی دوسری ہیئت نہیں ہو سکتی اگر آپ کوئی پیش کر سکیں تو فرمادیں تو جواب میں بولے کہ واقعی اس سے زیادہ عاجزانہ شکل بنانے کی کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔ یہ تو نماز کی ظاہری شان ہے کہ جب کواداکرتے ہوئے دیکھ کر ایک غریب و عاجز اور معصیت کار انسان کیلئے رحمت الہی خواہ مخواہ جوش میں آجائی گی کیونکہ اس کے حضور میں تمام انسانی اوصاف میں سے جھک جانا اور عاجزانہ طرز پر جھک جانا زیادہ پسندیدہ ہے اور یہی مقبولیت اور ارتفاع درجات کا راز ہے۔

سر نوشت و اثر گوں را راست چنان نماز

یہ تو نماز کی ظاہری صورت بھی اب نماز کی معنوی حیثیت بھی ملاحظہ ہو۔ نماز میں تین

حقیقتیں شتمل ہیں یا دوسرے معنوں میں یوں سمجھئے کہ نماز حقایق ثلاثہ کا مجموعہ ہے۔ ۱۔ حقیقت صلوة ۲۔ حقیقت قرآنی ۳۔ حقیقت کعبہ یعنی نماز کے اعمال ظاہری و باطنی اور جہت و کعبہ و تلاوت قرآن۔ حقیقت قرآنی اور حقیقت کعبہ تو دونوں صلوة کے اجزاء ہیں جو بجائے خود اعلیٰ اور افضل ہیں۔ چنانچہ تلاوت قرآن کی نسبت سرکارِ مدینہ تاجدارِ کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ من اس ادا ان یحدث ربہ فلیقراء القرآن۔ ترجمہ۔ جو کوئی اپنے رب کے پاس گواہی دے کہ وہ قرآن پڑھے۔ گویا تلاوت قرآن خدا کے ساتھ مکمل ہونا اس سے تو عام تلاوت مراد ہے جو نماز سے علیحدہ ہو نماز میں تلاوت اس سے بھی افضل ترین ہے۔ جیسے ارشاد ہوتا ہے کہ قرآن کی تلاوت نماز میں نسبت ظاہر نماز کی حالت کے زیادہ بہتر ہے۔ معلوم ہوا کہ آدمی نماز میں جب قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو سوا کریم سے گفتگو کر رہا ہے اور اس کے اسرار ربوبیت و اوصاف الوہیت کے بحر میں غوطہ زن ہے۔ جبکہ دوسرے معنوں میں وہی معراج کہہ سکتے ہیں جبکہ اشارہ حدیث شریف میں الصلوة معراج المؤمنین کا آیا ہے۔ یہ تو تلاوت قرآن کا مرتبہ ہے۔ اب حقیقت کعبہ بھی معلوم کیجئے۔ کعبہ کیلئے صرف یہی نفیلت کافی ہے کہ وہ خداوندِ جل و علا شانہ کا گھر یعنی خانہ محبوب و معبود حقیقی ہے جو عاشقانِ الہی کا مرکزِ عشق ہے اور نور السموات و الارض کی تجلی گاہ ہے اور مشہور بات ہے کہ مکان کی عزت کمین کے سبب ہوا کرتی ہے۔ جو حیثیت کمین کی ہو ویسی ہی عزت مکان کو حاصل ہوتی ہے مثلاً ایک چڑے کا ٹکڑا اگر جوتی کو لگا ہوتا تو گھر اور مسجد سے باہر اتار دی جاتی ہے۔ اس لئے کہ اس کا تعلق ایک نجس چیز اور

تصف اور اسکے اوصاف و خصائص کے زیور سے مزین ہو جاتا ہے۔ تو خود کو سراپا نور پاتا ہے۔

غزالی اسی کیفیت کے باعث اسکو عالم علم الہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی معراج فرمایا ہے۔ کیونکہ مومن جس وقت نماز میں ہوتا ہے تو وہ تمام دنیوی تعلقات اور مادی دنیا سے عروج کر کے نشاۃ اخروی پر پہنچ جاتا ہے۔ یعنی مراتب قرب و شہود نماز کی حالت میں بدرجہ اتم و اکمل ہوتے ہیں اللہ اللہ نماز کی کیا شان ہے کہ اونی ترین انسان اسکی طفیل پانچ مرتبہ دن بھر معراج کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور اپنے مولا کریم کے قرب کو بالیتا ہے۔ نماز ایک ایسی طامع عبادت ہے۔ جس میں راج، زکوٰۃ، روزہ۔ معراج توحید شنا تمام کیفیات جمع ہیں نماز گویا ایک غریب و فادار ہے استعداد مومن کیلئے گھر کی چار دیواری اور بال بچے میں رہ کر ہی رجب بیت اللہ ہے کیونکہ عاشق صادق کیلئے تین چیزیں اظہار عشق میں اعانت کرنیوالی ہوتی ہیں ۱۔ معشوق کا بے پردہ دیدار پاتا ۲۔ معشوق سے ہمکلامی کا شرف حاصل کرنا ۳۔ توجہ خصوصی اور قرب حضوری سے سرفراز کیا جانا۔ سو یہ تین چیزیں نمازی کو بھی حاصل ہیں۔ بے پردہ دیدار تو یوں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اس طرح نماز پڑھ کہ تو اپنے معبود کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ مرتبہ تجھے حاصل نہیں تو یوں جان کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت خمرسی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے نماز باجماعت کیلئے امام بنایا تو آپ اشلئے قرأت میں بے ہوش ہو کر گر گئے۔ ہوش میں آ پکولایا گیا اور اس فحشی کا باعث ہو چکا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے محدثانہ کے جواب میں میرے

گنہگار انسان سے ہوتا ہے۔ پھر بھی اگر کسی بنی، بزرگ، ولی کی ہوا سی خنیت اور ہوتی ہے۔ اور اگر وہ ہی ٹکڑا قرآن کریم کی جلد پر لگا ہو تو اسکو لوگ چومتے ہیں ایک پانی وہ ہے جو پنجاب ہندوستان یا دیگر ممالک میں ہم یا ہمارے جیسے انسانوں کے ساتھ موجود ہے۔ وہ بلا خصوصیت ایک عام پانی ہے۔ مگر آب زمزم جبکہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کی برکت حاصل ہے وہ ایک خاص فضیلت کے ماتحت لیا اور پیا جاتا ہے۔ اسی طرح اور ہزار ہا مثالیں ہیں۔ الغرض نماز کے متعلق سردار انس و جاں ستیاح لامکاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بندے کو اپنے خدا کا سب سے زیادہ تقرب نماز کی حالت میں ہوتا ہے ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ نماز کی حالت میں بندے اور خدا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ یعنی نماز کی آنکھ اپنے معبود حقیقی کے جمال جہاں آرا کا بے حجاب مشاہدہ کرتی ہے۔ حضرت خواجہ امام محمد معصوم قدس اللہ سرہ العزیز جلع الصدق حضرت خواجہ امام محمد ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں اسکی نسبت ایک وجد آفریں شرح فرماتے ہیں کہ ”نماز معشوقے است دلربا دور باطن مصلیٰ چوں پر تو جمال باکمال او جلوہ فرماید حسن و خوبی او ظہور نماید نزدیک است کہ اور است و بے شعور و اور از دے بر بالید و چوں الزار او متحقق شود و بجلیہ او متجلی گردد خود را نور یابد یعنی نماز ایک معشوقہ دلربا ہے۔ جب مصلیٰ کے باطن میں اسکے جمال باکمال کا پر تو پڑتا ہے۔ اور وہ اپنی حسن و خوبی کے ساتھ ظہور کرتی ہے۔ تو قریب ہو جاتا ہے کہ نمازی مست و بے شعور ہو جائے اور وہ اپنے آپکے جاتا رہے۔ اور جب نمازی نماز کے انوار و تجلیات سے

خدا کرنے میں ہی ہے۔ بد قسمت ہے وہ مسلمان جو نماز کے انوار تجلیات اور فوائد و برکات سے بہرہ ور نہیں ہوتا۔ اسکی نہ بصارت ہے۔ نہ بصیرت جو امت محمدی ہونے کا اقرار کرے۔ اور نماز کے فیوض سے محروم رہے۔ بندہ نفس اور جہنم کا ایندھن ہے۔ وہ نام نہاد مسلمان جو نماز کی ادائیگی سے غافل اور بے پرواہ رہتا ہے۔ نماز باجماعت ہی ایک وہ آرا اتحاد ہے جو پسماندہ اور بد قسمت قوم کو تھوڑے عرصے میں معراج کمال پر پہنچا سکتی ہے۔

دنیا آج تک حیران و ششدر ہے کہ اسلام نے عرب جیسی بادیہ نشین قوم کو ایک قلیل مدت میں خاک سے اٹھا کر افلاک پر کس طرح پہنچا دیا۔ اور انکو کی تکمیل کی جگہ سلطنت عظیم کی باگ انکے ہاتھ میں کیسے دیدی۔ اس فلاح زدہ دین پر مونیوالی اور خشک کمجوریں کھانہ والی قوم کو کس طرح تخت بخش دیئے اور کیونکر بدوؤں کی جھونپڑیوں میں شاہی خزانے بنے اسکا جواب صرف یہ ہے کہ ان میں دو وصفت تھے جو آج مسلمانوں میں نہیں ہیں اور جن سے منہ ہٹ کر آج ذلت و خواری کو پہنچ رہے ہیں اور اپنی پائمالی کا احساس تک نہیں رکھتے اور وہ یہ تھے حضرت سرور کونین رسول الثقلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشقانہ محبت اور بیفنگی آپس میں نظم و اتحاد اور اپنے رہبروں سے محبت اور یک جہتی یہی وہ اعلیٰ سبق ہے جو ہمیں خجوتہ نماز باجماعت سے ملتا ہے اور اسی سبب سے ابوسفیان کفر کی حالت میں مسلمانوں کی ایک جماعت کو نادر پڑھتے ہوئے اور ایک امام کی حرکت پر متحرک ہوتے ہوئے دیکھ کر بے اختیار بول اٹھا تھا کہ خدا کی قسم یہ قوم کچھ کر کے رہیگی۔ ہم میں سب سے بڑا فتنہ

خدا نے فرمایا کہ میں اسی قابل ہوں جیسے تو نے کی۔ مگر جب میں نے آیت الیاک ضبدو الیاک نستعین تلاوت کی تو حکم ہوا تیرا قول تیرے فعل کے خلاف ہے۔ کہتا ہے تجھی سے مدد مانگتا ہوں اور غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ چنانچہ یہی عتاب میری غشی کا باعث ہوا۔ اللہ اللہ یہ ہے وہ نماز جو معبود کو سامنے کراد کی جاتی ہے۔ حضرت سراج الامتہ امام الانبیا سیدنا حضرت امام اعظم رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے خدا کو سوا مرتبہ دیکھا ہے۔ قرب حضور اس سے بڑھ کر کوئی امتی کیا پائیگا گویا نماز عشق حقیقی کے جذبات پر انگینہ کرنے حسن حقیقی کی بہار کو ٹھنڈے شاہرہ مقصود سے ہمکنار ہونے اور فوز و فلاح سے شاد کام بننے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جیسے شاعر نے کہا ہے

نماز عشق دکھائیگی جلوہ محبوب +
جو اپنے درو جگر کو امام کر لیں گے +

نماز کے محاسن باطنی اور مراتب و کمالات کا یہ ایک مختصر سا ذکر اور تذکرہ بھر بیان ہے۔ ورنہ اسکے فضائل اسقدر ہیں کہ انسان گننے سے قاصر ہے مگر افسوس کہ آج کل کا اتحاد پسند مسلمان جہاں کہیں دیکھو مشرکوں کا فروغ دنیا کیلئے اپنی نمازیں قربان کر کے بھی اتحاد چاہتا ہے۔ حالانکہ انہوں سے اسکی ہوشیہ لڑائی رہتی ہے۔ اس شیدائے دُنیا کو اگرچہ معلوم ہو جائے کہ نماز بھی اتحاد کا ایک سبق اور نظام قوم کو مربوط کرنے والی شے ہے تو ممکن ہے کہ۔ کئی جگہوں پر اسکی اتحاد پسندانہ دھواں دھار تقریروں کے ساتھ اسکے عمل میں نماز بھی نظر آجائے اس کو کون یہ کہے کہ تیری فلاح رام رام کرنے میں نہیں خدا

جنت

اس امر کا ذکر کرنے سے پہلے کہ سرکارِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیر جنت کے متعلق کیا کیا ارشاد فرمایا ہے اور اسکی نعمتوں کو کس طرح ذکر کیا ہے۔ یہ بتا دینا بڑا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ آجکل بعض غیر عقیدہ لوگوں اور نام نہاد مولویوں نے جنت کے متعلق ہزار ہا لادینی تاویلیں کی ہیں۔ اور سینکڑوں عقلی ڈھکوسلے مارے ہیں کوئی زمین کے اوپر بیان کرتا ہے تو کوئی تحت الثریٰ کے نیچے۔ کوئی انکار ہی تو کوئی نیم اقراری اور ایک لاجوری معتزلہ مولوی نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جس بہشت میں مقیم تھے اور جہاں سے آپ کا اخراج عمل میں آیا۔ اس سے مراد دنیا کا ایک باغ ہے۔ کیونکہ جنت میں شیطان کا موجود ہونا غیر ممکن ہے۔ وہ اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ جس جنت میں حضرت آدم علیہ السلام سکونت پذیر تھے۔ اور جہاں سے ان کا خروج ہوا۔ بلا شک و شبہ وہ جنت سماوی تھی۔ جس پر نصوص قرآن و احادیث نبوی علیہ السلام و اقوال علماء کرام سلف و خلف شاہد ہیں۔ ارشاد باری قائل فَاخْبِطْ مَعَهُمْ اَلْخَرَسَ تَحْتَ مِنْ مَّاصِبِ مَدَارِكِ نے لکھا ہے۔ معنی کی غیر جنت کی طرف راجع ہے شیطان وہاں موجود تھا وہاں ہی سے نکالا گیا۔ مگر معتزلہ کا مذہب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی جنت ملک بن میں ایک باغ ہے کیونکہ جنت میں نہ تکلیف کا وجود ہے۔ نہ اُس سے خروج کی صورت متصور ہو سکتی ہے۔ مگر بن فاسد اور غلط اقوال کا جواب یہ ہے کہ جنت

یہی ہے کہ ہم اپنے زمیروں سے محبت اور ان پر اعتماد نہیں کرتے اور یہ وہ مرض ہے کہ جب کسی قوم میں پیدا ہو جاتا ہے تو وہ زمانہ میں ذلیل ہو جاتی ہے مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اسلامی عظمت و اقتدار کا آفتاب سجدہ نبوی سے ہی طلوع ہوا تھا۔ اور بوریائین صحابہ قیصر و کسریٰ کے تاج و تخت کے مالک بن گئے تھے۔ اور مسلمان اب اگر دوبارہ آفتاب اقبال کو طلوع ہونا دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو مسجدوں سے ہی لو لگائیں اور انہی کو نمازوں سے آباد کریں۔ یہیں سے پھر دوبارہ زندگی پاؤں گے۔ اور اقتدارِ گزشتہ حاصل کر سکیں گے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

قلبِ مسلم راجع اکبر نماز

=====

سے خروج اس صورت میں ممنوع ہے کہ بطور جزا و ثواب اقل ہو۔ ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج جنت میں اقل بھی ہوئے۔ پھر خارج بھی ہو گئے۔ نیز حدیث شریفہ میں آیا ہے کہ اہل جنت حضرت آدم علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ حضرت بابا جی ہم کو جنت کا دروازہ کھول دیجئے۔ وہ جواب دیں گے کہ تم کو اس جنت سے تمہارا باپ کی نعرش نے نکالا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ وہ جنت الخلد ہی تھی۔ جس سے حضرت آدم علیہ السلام کا اخراج عمل میں آیا۔ اور جس میں اہل جنت داخل ہونے کے لئے حضرت آدم سے دروازہ کھولوانیکے متقی ہونگے۔ اگر وہ دنیا پر قبول معتزلہ میں کا باغ ہوتا تو پھر اس جنت سے تم کو تمہارے باپ کی نعرش نے نکالا ہے فرمانا بے محل ہوگا۔ لیکن یہ فاسد عقیدہ رکھنے والے کچھ ایسے بہک گئے ہیں کہ گویا بغیر دیکھے ایمان لانے کیسے تیار نہیں۔ ہم یہاں صحیح احادیث پیش کریں گے۔ جن سے یہ معلوم ہو کہ جنت کہاں ہے۔ حضور نے اسکا کس طرح معائنہ فرمایا اور اسکی نعمتوں کو کیونکر پایا۔ مومن کو بلاشبہ ارشاد امت بنوی پر ایمان لا کر تصدیق کرنی چاہیے۔ چونکہ جنت اور اس کے متعلقات کا اسقدر وسیع ذکر ہے۔ کہ ایک علیحدہ ضخیم کتاب تیار ہو جائے۔ اسلئے یہاں بالاختصار ذکر کیا جائیگا۔ اور باقی کسی آئندہ محبت میں انشاء اللہ تعالیٰ اس موضوع پر ایک علیحدہ کتاب لکھی جائیگی۔ وبالله التوفیق۔

حضرت انس و ابن عمر رضی اللہ عنہما نے حدیث شریفہ میں معراج رسالتاب صلی اللہ علیہ وسلم کا وبراہیروی میں مکالمہ فرمیت نماز اور مراجعہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر میں جنت میں داخل کیا گیا کہ اس میں موتیوں کے جنابز تھے اور دیکھا کہ اسکی خاک مشک ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے

عند سدرة المنتهى عند باحة المادى۔ یعنی سدرة المنتهى کے نزدیک جنت المادى ہے اسکی حقیقت میں امام بیہقی نے دلائل سے عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جنت آسمان میں ہے اور دوزخ زمین میں اور مسلم نے سہل بن سعد سے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مجلس مبارک میں حاضر تھا۔ جس میں آپ نے جنت کا بیان فرمایا۔ یہاں تک کہ اپنے اس بیان کو ختم فرمایا اور آخر بیان میں فرمایا کہ جنت میں وہ چیزیں ہیں کہ جنکو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا۔ اور نہ کسی بشر کے دل پر ان کا گذر ہوا۔ انسائی بن جہان نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب خداوند عالم نے جنت کو پیدا فرمایا۔ تو حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ جنت کو دیکھ۔ حضرت جبرائیل نے جا کر جنت کو دیکھا اور وہاں سے واپس ہو کر عرض کیا۔ اے میرے پروردگار تیری عزت اور بزرگی کی قسم ہے کوئی شخص اسکا حال سنکر داخل ہوئے بغیر نہ رہیگا۔ پھر خدا تعالیٰ نے ناگوار چیزوں سے اسکو گھیر دیا۔ تو پھر جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبرائیل جا کر جنت کو دیکھ۔ انہوں نے جنت کو جا کر پھر دیکھا۔ اور واپس ہوئے بعد فرمایا۔ اے میرے پروردگار قسم ہے تیری عزت کی مجھے خوف ہے کہ کوئی اس میں داخل نہ ہو آخر حدیث تک جس میں دوزخ کی پیدائش کا بھی ذکر ہے۔ جسے ہم اسکے باب میں بیان کریں گے۔ ابن ابوالدینا نے جنت کے بیان میں حضرت انس سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت عدن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست مبارک سے بنایا ہے۔ اسکی عمارت میں ایک انیت سفید موتی

کی ایک انیٹ یا قوت مسرخ کی ایک انیٹ زمرہ کی، اس کا گرامشک۔ اور
گھاس اسکی زعفران اور ٹھیکریاں مروارید اور مٹی عنبر ہے۔ ابو اسحق نے نکت
النفیست میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ وہ فرماتے
ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چار چیزیں اپنے ہاتھ سے پیدا فرمائیں۔ عرش، قلم، جنت عدن
اور حضرت آدم علیہ السلام۔ پھر ہر ایک کو فرمایا۔ ہو جا۔ ہر ایک موجود ہو گیا۔ قرطبی
نے بیان کیا ہے کہ بعض علماء نے کہا ہے۔ جنتیں سات ہیں۔ دارالجلال دارالائم
دارالتمد۔ جنت عدن۔ جنت الماوی۔ جنت النعم۔ جنت الفردوس۔ اور بعض
نے کہا کہ چار ہیں۔ جیسا کہ ابو موسیٰ اشعری کی حدیث میں واقع ہوا ہے انہوں
سوائے چار کے اور کا ذکر نہیں کیا۔ طبرانی نے ابوامامہ سے اور انہوں نے
بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ خدا سے تم فردوس مانگا کرو کہ وہ جنت
کی..... بنا ہے۔ اور اہل جنت عرش کی آواز کو سنتے ہیں۔

ابو یعلیٰ اور طبرانی نے حضرت ابن مسعود سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے
ہیں کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے آٹھ دروازے ہیں۔ اور
ان میں سے ایک دروازہ تو بہ کیلئے کھل رہا ہے۔ جب تک آفتاب مغرب
کی طرف سے نہ نکلے۔ دیلمی نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے۔ وہ
کہتے ہیں کہ جنت کے ایک دروازے کا نام باب الفرج ہے۔ اس میں وہی لوگ
داخل ہونگے جو بچوں کو خوش کرتے تھے۔ مسلم نے حضرت عمر بن الخطاب سے روایت
کی کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی تم میں سے ایسا نہیں ہے۔ جو
منوکرے اور اچھی طرح سے منوکرے پھر کہے۔ اشہدان لا الہ الا اللہ وحدا

لا شریک للہ و اشہدان محمد بن عبد اللہ و رسولہ۔ گرا اسکے لئے آٹھوں دروازے
کھول دیئے جاوینگے۔ ان میں سے جس دروازے سے جی چاہے داخل ہو۔ بہت
نے عقبہ بن عقبہ سلمی سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں۔ میں نے بنی صلی اللہ علیہ وسلم
کو کہتے ہوئے سنا۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جسکی تین اولادیں قبل از بلوغ مر جائیں
مگر وہ اولاد اسکو جنت کے آٹھوں دروازوں سے بلائیگی۔ جس میں سے اس کا
جی چاہے داخل ہوگا۔ سہ نے عقبہ بن عمرو ان سے روایت کی ہے کہ ہم سے بیان
کیا گیا جنت کے دروازوں کے ایک بازو سے دوسرے بازو تک چالیس ہیں
کا راستہ ہے۔ اور اس پر ایک ایسا دن آئینا لایا ہے کہ کثرت اثر و حام کی وجہ سے
آدمی پھنس پھنس کر رہ جائیگی۔ طبرانی نے عبد اللہ بن مسام سے روایت کی ہے۔ وہ
کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دو بازوؤں میں چالیس
برس کی راہ ہے۔ اور اس پر ایک ایسا دن آئینا لایا ہے کہ جب طرح پا پخوڑ کے پیاسے
اونٹ پانی کیلئے اڑو حام کر کے ایک دوسرے میں پھنس کر دوڑتے ہیں (لوگ
ایسے دوڑینگے) ابن المبارک اور طبرانی نے ابویوب انصاری سے روایت کی
ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آفتاب ٹھہل جاتا تھا۔ پھر نماز ادا فرماتے تھے
میں نے آپ سے دریافت کیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمانوں کے ان
جنت کے دروازے اس وقت کھول دیئے جاتے ہیں۔ اور جب تک ظہر کی
نماز نہیں پڑھی جاتی وہ نہیں کھولے جاتے۔ پس میں چاہتا ہوں کہ اُس وقت
میری نیکی آسمان کی طرف چڑھے۔ ابوالک اشعری سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں کہ ہا ہر باطن سے

اور باطن ظاہر سے نظر آتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے اس شخص کیسے تیار کئے ہیں۔ جو کھانا کھلا دے اور نرمی کیساتھ بات کرے اور پیاسے روزے رکھے اور جب لوگ سوئے ہوں۔ نماز پڑھے۔ بیعتی نے عمران بن حصین اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے۔ وہ دونوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وَمَشَاكِينٌ طِبَابَاتٌ فِي جَنَابِ عَدْنٍ کی نسبت دریافت کیا گیا آنجنابؐ فرمایا۔ وہ موتی کا ایک محل ہے۔ اور اُس محل میں سرخ یا قوت کے شتر مکان ہیں۔ اور ہر مکان میں شتر کمرے زمرہ کے ہیں۔ اور ہر کمرے میں ایک تخت ہے اور ہر تخت پر شتر بستر ہیں۔ اور ہر بستر کا رنگ جدا ہے۔ ائمہ شیعین نے معقل بن یسار رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جسکو خدا تعالیٰ کسی رعیت کا حاکم کرے اور وہ اسکی خیر خواہی نہ کرے۔ تو جنت کی خوشبو نہ سونگھے گا۔ اسبطرح ابن ماجہ نے ابن عمر سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے باپ کے سوا دوسرے شخص کو باپ بنانیکا وعدہ کیا وہ جنت کی خوشبو نہ سونگھے گا۔ حالانکہ اسکی خوشبو پانچ سو برس کی راہ سے معلوم ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ بخدا نہ عاق نہ قرابت کا قطع کرنیوالا اور نہ بڑا حازنا کار اور نہ وہ شخص کہ جو اتر کر اپنے ازار گھسٹتا ہوا چلے اس خوشبو کو سونگھے گا۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت میں اہل جنت کیسے قبر سے پھل ہونگے۔ جب جنتیوں کو پھلوں سے رزق دیا جائیگا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم کو اس سے پہلے دیا گیا تھا اور ہر رنگ پھل ان کو دیئے جائیں گے۔ جنکے

مزمے میں ایک دوسرے کیساتھ مشابہت نہ ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے فیما من کل فاکھة زود جان کے متعلق روایت ہے کہ دنیا میں کوئی درخت شیریں یا کڑوا ایسا نہیں جو جنت میں موجود نہ ہو۔ یہاں تک کہ حنظل بھی موجود ہوگا۔ ابو سعید خدری سے یہ سند حسن روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر جنت پیش کی گئی تھی اور میں نے ہاتھ بڑھا کر اسکے ایک خوشہ کے لینے کا قصد کیا کہ تم کو دکھاتا مگر مجھ کو روک دیا گیا۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے کہ انکو رکادنا کتنا بڑا ہوگا۔ آپؐ فرمایا بڑے بڑا ڈول جو کبھی تیری ماں نے بنایا ہو۔ ترمذی نے نوار میں حسن اور ابی قتادہ سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں رات ہوگی آپؐ فرمایا وہاں رات نہیں ہے وہاں قوروشنی اور نذر ہے۔ صبح شام پر اور شام صبح پر لٹائی جائیگی۔ حضرت ابن المبارک نے روایت کی ہے کہ جنتی جب جنت میں داخل ہونگے تو خدا تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ ہر مہمان کیسے قربانیاں ہوتی ہیں اور میں بھی آج تمہارے لئے مچھلی اور بیل کی قربانی کرتا ہوں۔ چنانچہ اہل جنت کیسے انکی قربانی کی جائیگی۔ مسلم نے ثوبان سے بھی ایسی ہی روایت کی ہے کہ یہود کے ایک بڑے عالم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ جب اس زمین کے بدلے دوسری زمین ہو جائیگی تو آدمی اس روز کہاں ہونگے۔ حضور نے فرمایا پھر اڑ کے نیچے ایک تاریکی میں ہونگے۔ اس نے کہا پس بسے پہلے لکھو اجازت ہوگی حضور نے فرمایا۔ فقرا و امیاء حرمین۔ اس نے کہا جب

وہ جنت میں داخل ہونگے تو انکا تحفہ کیا ہوگا۔ آپنے فرمایا بھیجی جگر کی زیادتی انکا تحفہ ہوگی۔ اس نے کہا پھر انکو بعد صبح کیا ملیگا۔ آپنے فرمایا ان کیسے جنت کا بیل ذبح کیا جاوے گا۔ جو جنت کے گرد چرا کرنا ہوگا۔ اس نے کہا اسکے بعد انکو پیسے کو کیا ملیگا۔ آپنے فرمایا جنت کے ایک چشمہ سے انکو پانی دیا جاوے گا جس کا نام سبیل ہے۔ اس عالم نے یہ باتیں سنکر کہا کہ آپنے سچ فرمایا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے جنت کی نہروں کا ذکر فرمایا ہے کہ جنت میں پانی کی نہریں ہیں جو بگڑنا نہیں۔ دودھ کی نہریں ہیں جو بد مزہ نہیں ہوتا۔ شراب کی نہریں ہیں۔ جس میں خرابی نہیں۔ اور پینے والوں کیلئے لذت ہے اور شہد کی نہریں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کی نہریں ایک مشک کے پیارے نکلتی ہیں اور بغیر خندق کے بہتی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوثر بھی جنت میں ایک نہر ہے۔ جسکی گہرائی نثر ہزار فرسنگ ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اسکے دونوں کنارے موتی اور زبرجد اور یاقوت کے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحان اور جحان، فرات اور نیل سب جنت کی نہریں ہیں۔ ایک نہر کو بیدخ اور ایک کو ریان فرمایا۔ نہروں کے علاوہ سبیل اور نسیم چشموں کا ذکر بھی فرمایا گیا ہے فیضا عینان تجریان کے متعلق براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں چشمے ان چشموں سے بہتے ہونگے جسکی صفت قرآن میں عینان لقحنتان ذکر ہوئی ہے۔ اسی طرح زنجیل اور تفریح کا نام بھی فرمایا گیا ہے۔ احمد نے ابوسعید

عذری سے مرفوع حدیث نقل کی ہے کہ جو شخص مومن کو پیاس میں پانی پلاوے خداوند عالم قیامت کے دن اسکو رقیق مغموم پلاوے دینگے اور جو شراب پینے والا ہوگا اسکو دوزخ کا ماء جمیم پلایا جاوے گا۔ اگر کسی نے چھبے بچے یا لڑکی کو بھی شراب پلایا ہوگا۔ تو پلاوے کو جہنم کا ماء جمیم پلایا جائیگا۔ ایسے ہی اہل جنت کے بوسات۔ زیورات، فرش و فرش۔ تختوں، نشستوں، شیوں اور قبہ جات کا بھی بیان ہوا ہے۔ اہل جنت کی بیویوں اسکے اعداد و شمار طاعت وغیرہ کی بھی کیفیت سمجھائی گئی ہے۔ اولاد کا ہونا۔ محل دودھ سے فراغت، سماع و غنا برتنوں کا استعمال، جنت کی خوشبوئیں۔ حورو غلمان۔ خدام و اطفال، سوار یوں پرندوں، وحشی جانوروں، بانڈاروں، لکھیتوں، جواہرات، اوقیت وغیرہ وغیرہ کوئی ایسی چیز نہیں جو ذکر ہونے سے رہ گئی ہو۔ غرضیکہ اس مختصر ذکر نے اہل اسلام کے اس امر پر ایمان رکھنے میں کہ جنت آسمانوں میں ہے۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسکی سیر فرمائی ثابت کر دیا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے ۵

فل ہوا سیر کو فردوس کے آتے ہیں حبیب بولا رضواں کہ بھلا ایسے کہاں میر نصیب
ہشکش کیا کروں اس شان زمین کے میں غریب مشہد ہے آپکا جو غلدیں ہے چیز عجیب
کوئی دعوت کی نہیں بنتی ہے مجھے ترکیب مگر دستک کا فوکی دکھاؤں ترتیب
ناگہاں آنے لگی کا تو نہیں آواز نقیب عرض کرنے لگا یوں جا کے سوا کئی قریب

مرحباً سید مکی مدنی العسری

دل و جاں باد فدایت چہ عجیب خوش لقی

بالآخر حضور پر نور شافع یوم النشور، تاجدار کائنات، مختار شمس چشت
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باری تعالیٰ سے رخصت ہو کر پہلے جنت الفردوس
کے ملاحظہ کو تشریف لیگئے۔ اور اسکے اندر داخل ہوئے۔ اسکی زینت،
چمنوں کی طراوت۔ طرح طرح کے قصر و ایوان۔ قسم قسم کے عالی شان
مکان ملاحظہ فرما کر بہت محفوظ ہوئے اور شکر خدا بجالائے۔

معائنۂ جہنم

دو فردوس یوں سید دیشاں نکھے جس طرح صبح کو خورشید درخشاں نکھے
چمن صورت وحدت حبیب داور مسکراتے ہوئے مثل گل خنداں نکھے
ملاحظہ جنت سے فارغ ہو کر حضور معائنہ دوزخ کو تشریف لیگئے۔ ابو نعیم نے
تاریخ اصہبان میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا۔ جہنم تمام دنیا کو گھیرے ہوئے ہے اور جنت اس کے پیچھے
ہے۔ اسی واسطے پھر اڑ کے اوپر سے ہو کر جنت میں جاؤ نیگے۔ اور جو میر نے
اپنی تفسیر میں حضرت معاذ سے روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا
صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ بروز قیامت جہنم کو کس طرف سے لائینگے
آپ نے فرمایا۔ ساتویں زمین سے اور اسکی تشر ہزار باگیں ہونگی۔ ہر باگ کو
تشر ہزار فرشتے پکڑے ہونگے۔ اور وہ جہنمی ہوگی الیٰ الیٰ الیٰ اہلی۔ یعنی
جو میر سے لوگ ہیں مجھے دو۔ پھر حبیب بندوں سے ایک ہزار برس کے فاصلہ
پر رہ جاؤ گی تو اسوقت ایک چیخ ماریگی۔ پھر کوئی فرشتہ مقرب۔ بنی و مرسل
ایسا نہ ہوگا مگر اپنے گھٹنوں پر گر پڑیگا۔ اور کہیگا۔ ربّی نفسی
نفسی۔ یہی نے ابن عمر سے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا نہ سوار ہو سمندر میں مگر مجاہد یا حاجی یا عمرہ کر نوا لا کیونکہ سمندر کے
نیچے دوزخ ہے ایک روایت میں عبد اللہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا

ہے کہ سمندر کے پانی سے وضو نہ کیا جاوے کیونکہ وہ جہنم کا طبقہ ہے۔ والہم
المسجور کی تفسیر میں ابوشیخ نے کعب سے روایت کی ہے کہ سمندر کو جھونکا جائیگا
وہ جہنم بن جائیگی۔ اور ہستی نے شعب الایمان میں وہب سے روایت کی ہے وہ کہتے
ہیں کہ جب قیامت آوے گی تو اللہ عزوجل صبح کی سفیدی کو حکم دیگا۔ اس سے ایک
دو زخ نکل آئیگا۔ اور وہ اس کا پردہ ہوگا۔ پھر اس سے ایک آگ نکلے گی۔ جب
وہ آگ سمندر کی طرف پہنچے گی۔ جو جہنم کے کنارے پر پھیلا ہوا ہوگا اور بحر مجور سے
بھی مراد ہے تو وہ اسکو پلک مارنے سے پہلے خشک کر دیگی اور وہی سمندر جہنم اور
ساتوں زمین کے مابین حائل ہے پھر وہ سب ایک انگارہ بن جائیگا۔

جہنم کے دروازے قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم کے دروازے
ہونگے۔ جس سے معذب لوگوں کو جہنم میں داخل ہونا ہوگا۔ خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا
ہے۔ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جِزٌّ مَّقْصُورٌ۔ یعنی جہنم کے سات
دروازے ہیں۔ اور انکے لئے ہر دروازے سے حصہ بنا ہوا ہے۔ اور فرمایا
حتیٰ اِذَا جَاءُوهَا فَخُتْ أَبْوَابُهَا۔ یعنی یہاں تک کہ جب جہنم کے پاس دینگے
اسکے دروازے کھول دیئے جاوینگے۔ ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس
رضی اللہ عنہ سے لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ کی تفسیر میں روایت کی ہے۔ وہ سات دروازے
یہ ہیں۔ جہنم، سیر، نعلی، حطمہ، سقر، جحیم، ہاویہ اور یہ سب سے نیچے ہے قرطبی نے
بیان کیا ہے کہ سب پہلا دروازہ جہنم ہے۔ اور وہ بہ نسبت اور دروازوں کے
غذاب میں کمتر ہے۔ وہ اس امت کے گنہگاروں کیلئے ہے اور اسکو جہنم اس
واسطے کہتے ہیں کہ وہ مردوزن کے ہونہو نکو مجلس دیگا۔ اور انکے گوشت کھا جائیگا۔

اور ہادیہ سب زیادہ گہرا ہے۔ اور ہستی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت
کی ہے۔ انہوں نے فرمایا۔ جنت کے دروازے اس طرح سے ہونگے۔ اور
ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھا اور انگلیوں کو کھول دیا۔ آپ کی مراد یہ تھی کہ دروازے
کے اوپر دروازہ ہوگا۔ ہر ایک دروازے کو نمبر وار بھرا جائیگا۔ اور ہستی نے
غلیس بن مرہ سے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تبارک
الذی اور ختم سجدہ نہ پڑھ لیا کرتے اسوقت تک نہ سوتے تھے اور آپ نے
فرمایا کہ ہم بھی سات ہیں اور جہنم کے دروازے بھی سات ہیں۔ ان ساتوں میں
ہر ختم قیامت کے روز آکر ان دونوں میں سے ایک ایک دروازہ پر کھڑے
ہو جائینگے اور کہینگے۔ اے میرے خدا اس دروازہ میں اس شخص کو مت داخل کر جو
مجھ پر ایمان رکھتا تھا اور مجھ کو پڑھتا تھا۔ ابو نعیم نے عطاء خراسانی سے روایت
کی ہے کہ جہنم کے کئی دروازے ہیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ غم اور کرب
اور گرمی اور بدبو کا دروازہ زنا کاروں کیلئے ہے۔ جو دیدہ و دانستہ گناہ کے
مترکب ہوئے۔ ابو داؤد نے ابوقتاہ سے اور انہوں نے رسول خدا صلی اللہ
علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ دوپہر کے وقت نماز کو بجز جمعہ کے روز
کے مکروہ جانتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا ہے کہ بجز جمعہ کے روز کے ہر روز
جہنم جھونکے جاتے ہیں۔ ابو امامہ سے احمد نے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں
کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوپہر کے وقت نماز مت پڑھو۔ کیونکہ
اسوقت جہنم دھونکے جاتے ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث صحیحہ سے جہنم کے
داروغوں اور فرشتوں کا ذکر بھی معلوم ہوتا ہے۔ ابن المبارک اور ہستی نے

بنی نعیم کے ایک شخص سے روایت کی ہے کہ ہم ابو العوام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ آیت پڑھی۔ علیہا تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار الا ملئکة وما جعلنا علی قہم الا قتلة للذین کفروا۔ لوگوں نے کہا تم اس میں کیا کہتے ہو۔ آیا انیس فرشتے مراد ہیں یا انیس ہزار تو جواب دیا گیا کہ نہیں مراد انیس فرشتے مراد ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا کہ اُس ذات کی قسم جسکے ہاتھ میں میری جان ہے۔ جہنم کے پیدا ہونے سے پیشتر ہزار برس جہنم کے فرشتوں کو پیدا کیا اور انکو ہر روز قوت پر قوت بڑھتی رہیگی۔ جب تک کہ لوگوں کے قدم اور پیشانی کے بال کپڑے گھسیٹنے۔ عبد اللہ نے ابن عمران حسینی سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہکو معلوم ہوا ہے کہ دوزخ کے انیس دروازے ہیں۔ اُن میں سے ہر ایک کے کندھوں کے درمیان ایک سال کی مسافت ہے۔ اُنکے دونوں رجم نہیں ہے کیونکہ وہ عذاب کیلئے پیدا کئے گئے ہیں۔ قرطبی نے بیان کیا ہے کہ ان انیس فرشتوں سے دوزخ کے بڑے فرشتے افسر مراد ہیں۔ ورنہ دوسرے فرشتوں کی تعداد تو سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا جو جہنم میں متعین ہیں۔ جہنم بہت بڑی اور بڑی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مومن کو اس سے محفوظ فرمائے اس مختصر رسالہ میں اگر اسکے متعلق وہ تمام آیات و احادیث جو جہنم کے بیان میں وارد ہیں۔ جمع کی جائیں۔ تو ایک ضخیم جزو تیار ہو جائے۔ لہذا بطریق اختصار و مؤملہ کی ہدایت کیسے چند نہایت صحیح اور ضروری حدیث نقل کرتے ہیں۔ جن سے پڑھنے والی کو دوزخ کے عذاب کی نوعیت اور خشیت معلوم ہو کر موجب ہدایت

ہو سکے۔ بعض بیدین لوگ بعض روایات کو اور اشادات نبوی علیہ السلام کو منکر منکر اڑاتے ہیں کہ اگر یہ اتنی اتنی بڑی چیزیں ہیں۔ اور اتنے اتنے بڑے فرشتے ہیں۔ تو یہ اس وقت کہاں ہیں۔ اور یہ اُنکے اعتراضات شخص انکی کج فہمی اور کورباہی کی دلیل ہوا کرتے ہیں۔ ورنہ ان سے پوچھا جائے کہ جب رات آجاتی ہے تو سورج کہاں گم کر دیا جاتا ہے اور جب وہ اپنے معین وقت پر طلوع کرتا ہے تو رات جس نے تمام زمانہ ڈھانپ رکھا تھا۔ کہاں تہ کر دی گئی ہے۔ ہم نے ایسی واہی تباہی اعتراضات کا جواب مفصل طور پر اسی کتاب میں کسی دوسرے مقام پر دیا ہے۔ جو مومن کی تسکین قلب کیلئے کافی سے زیادہ ہے اور درحقیقت یہ تمام رسالہ ہی ایسے معترضین کی کج بحثی کا جواب ہے۔ اور ایماندا کیلئے یہ مختصر بیان ایمان کے بڑھاؤ کا باعث ہوگا۔ احمد اور ترمذی نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دوزخ جہنم میں ایک نالہ ہے جس میں پچاس برس تک کا فراسکی گہرائی تک پہنچنے سے بس گرتا چلا جائیگا۔ اور صعود و نزخ میں ایک پہاڑ ہے۔ نثر برس تک دوزخی اُس پر پڑھیگا۔ پھر وہاں سے لوکیگا اور ہمیشہ اس طرح اسی حال میں رہیگا۔

سید ابن منصور اور سیقی نے حضرت ابن مسعود سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ دوزخ جہنم میں ایک نالہ ہے۔ اس میں جہنمیوں کی پیپ بہتی ہے۔ مکذوبین کے والوں کیلئے وہ مقرر کیا گیا ہے۔ عطا بن یسار سے اتنا زیادہ ہے کہ اگر اُس میں پہاڑ بنا دیئے جائیں تو اُنکی گرمی سے پگھل جائیں۔ فسوف یلقون غیا کی تفسیر میں ابن مسعود سے روایت کی گئی ہے کہ غی جہنم میں ایک نالہ ہے۔ یا کھولتے ہوئے

پانی کی ایک نہر ہے۔ اس میں وہ لوگ ڈالے جاؤ گئے جو اہل تشیع کی تابعداری کرتے ہیں۔ ابن ابی حاتم نے عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے اور بہیقی نے ابو امامہ سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تنو اوقیہ کے وزن کا پتھر جہنم کے کنارے سے چھوڑا جائے۔ تو شتر بریں تک اُسکے تلے نہ پہنچے۔ یہاں تک کہ وہ غی اور اشام میں پہنچ جائے۔ یہی عرض کی کہ غی اور اشام کیا ہیں۔ آپ نے فرمایا جہنم میں دو نہریں ہیں جن میں دوزخیوں کی پیپ بہتی ہے۔ عبد الجبار خولانی سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دمشق میں ایک شخص بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے آیا۔ اس نے لوگوں کو دنیا میں مبتلا دیکھ کر کہا کہ یہ دنیا انکے کس کام آئیگی۔ کیا ان کے نیچے فلق نہیں کسی سائل نے کہا کہ خلق کیا چیزت انہوں نے فرمایا کہ خلق جہنم کے نیچے ایک گڑھا ہے۔ جسکو اوپر سے ڈھکا ہوا ہے۔ جب اس سے ڈھکنا کھولا جاتا ہے تو اُس سے ایسی آگ نکلتی ہے کہ دوزخ کی آگ اُسکی جدت سے چلائی ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب الحزن سے اللہ کی پناہ مانگو۔ عرض کیا گیا کہ جب الحزن کیا چیز ہے۔ آپ نے فرمایا جہنم میں ایک نالہ ہے۔ جہنم اس سے ہر روز سو مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حدیث سے مراد روایت ہے کہ تین شخص وہ ہیں جن پر اللہ غصے ہوگا۔ اور انکی طرف التفات نہ فرمایا جائے گا۔ اور نہ ان سے کلام کریگا۔ اور وہ مناکہ کا اندھ ہونگے۔ ایک وہ شخص جو تقدیر سے انکار کرتا ہے اور ایک وہ جو خدا کے دین میں بدعت نکالتا ہے۔ اور ایک وہ جو ہمیشہ شراب پیتا ہے الخ۔

جہنم کی گہرائی کہ مسلم نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیساتھ تھے کہ ہم نے کسی چیز کے گر نیکی سخت آواز سنی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ کیسا آواز ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ خدا اور اسکا رسول خوب واقف ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ شتر بریں کا زمانہ گزرنا جب یہ پتھر جہنم میں چھوڑا گیا تھا۔ اور وہ برابر آگ میں اب تک جا رہا تھا۔ یہاں تک کہ اسوقت جہنم کی تہ میں پہنچا ہے۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز سنی۔ جس سے آپ کے مزاج میں تغیر ہوا۔ اسوقت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے آپ نے فرمایا۔ اسے جبرائیل یہ آواز کیسی ہے۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ یہ ایک پتھر ہے۔ جو شتر بریں سے جہنم کے کنارے سے چھوڑا گیا تھا۔ اسوقت وہ دوزخ کے تلے میں پہنچا ہے۔ خداوند عالم کو یہ بات پسند آئی کہ آپ کو اسکی آواز سنا دی۔ پھر اس روز سے بعد حضور علیہ السلام کو کسی نے زور سے ہنستے نہیں دیکھا۔ یہاں تک کہ آپ اس عالم سے تشریف لیگئے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ دوزخ کو بہت یاد کیا کرو کہ اسکی گرمی سخت اور وہ بہت گہرا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بچو ایسی آگ سے جسکا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ جو کافروں کیسے تیار کی گئی ہے۔ بہیقی نے حضرت ابن مسعود سے وقوڈھا الناس والجماعۃ کی تفسیر میں روایت کی ہے کہ اس گندھک کے پتھر مراد ہیں۔ جس طرح سے خدا چاہیگا انکو کر دیگا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ دوزخ کے اندر سیاہ گندھک

نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلا کر رونے والی عورت نے اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کی ہوگی تو قیامت کے روز اسکو کھڑا کر کے گندھک اور خارشت کے کپڑے پہنائے جائینگے۔ ابن حبان نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوہے کی انگوٹھی پہنے ہوئے حاضر ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ میں تجھکو دوزخیوں کا زیور پہنے ہوئے دیکھتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دوزخیوں کو زیور بھی پہنایا جائیگا۔ اور دنیا میں لوہے کا زیور پہننا دوزخیوں کی تشبیہ کے باعث حضور نے منع فرمایا ہے۔ حدیثوں میں دوزخ کے متعلق اسقدر طویل روایات اور پیشاں بیان ذکر کئے گئے ہیں۔ جنکو اگر من وعین یہاں لکھا جائے۔ تو ایک علیحدہ ضخیم کتاب تیار ہو جائے۔ دوزخ کے زیورات۔ بستروں۔ زنجیروں۔ طوقوں۔ بیڑیوں۔ گرزوں۔ جہنم کے سایوں۔ کھانے۔ پینے۔ سانپوں۔ بچھوؤں۔ اور مکھیوں کا ایک واضح ذکر ہے۔ کفار کے عذاب کی نوعیت۔ جہنم کے طبقوں دوزخیوں کے چہینے چلانے اور صورتوں کے بگڑ جانیکا بھی مفصل بیان ہے مگر بحرف طوالت یہاں مختصر لکھا جائے۔ اوسط میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کیلئے جہنم کی گرمی حمام کی گرمی کے برابر ہوگی۔ ابو سعید فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا سب ہلکا عذاب دوزخیوں میں جس شخص کو ہوگا۔ اسکو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی۔ ایک روایت میں ہے کہ اس امت سے ایک گروہ ایسا دوزخ میں جائیگا کہ آگ انکے تمام جسم کو جلا دیگی مگر چہرہ کو نہ جلائیگی۔ پھر وہ اس سے نکال

کے پتھر ہیں۔ دوزخیوں کو ان پتھروں کے ساتھ آگ میں جلا کر عذاب کیا جائیگا۔ قرطبی نے بیان کیا ہے کہ گندھک کے پتھر اس کام کیلئے سئلے خاص کئے گئے ہیں کہ پانچ باتیں ان پتھروں میں ہوتی ہیں جو اور پتھروں میں نہیں ہو سکتیں ایک یہ کہ جلدی سے آگ پکڑتا۔ اور روشن ہوتا۔ دوسرے بدبودار ہوتا۔ تیسرے مصلوب کثرت سے پیدا کرنا۔ چوتھی بدن کیساتھ چمٹنا۔ پانچویں گرم ہونیکے بعد بہت زیادہ گرم ہونا۔ قرطبی نے کہا کہ بعض لوگوں نے بیان کیا کہ یہ بات اس آگ کیلئے خاص ہے کہ جو کافروں کیلئے مقرر کی گئی ہے۔ حضرت انس نے روایت کی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی وقودھا الناس وارجعہم الیہا اور فرمایا کہ دوزخ کو ہزار برس تک جلا یا گیا یہاں تک کہ وہ سُرخ ہو گیا۔ پھر ہزار برس تک جلا یا گیا یہاں تک کہ وہ سفید ہو گیا۔ اور پھر ہزار برس تک جلا یا گیا یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گیا۔ اب وہ سیاہ اور تاریک ہے۔ اسکی بھڑک نہیں بجھتی۔ شیخین نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بنی آدم جو آگ جلاتے ہیں۔ وہ دوزخ کی آگ کے بہتر حصوں سے ایک حصہ ہے۔ دوزخ کے لباسوں کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ کافروں کے لئے آگ کے کپڑے تراشے جائینگے۔ اور یہ بھی ارشاد ہوتا ہے کہ صلبہم من قطعان۔ یعنی کپڑے انکے کندھک کے ہونگے اور ایک قرأت میں فرمایا گیا کہ قطعہ ان۔ یعنی پگھلے ہوئے تابنے کے جو بید گرم ہوگا۔ ابو نعیم نے وہب بن منبہ سے روایت کی ہے کہ دوزخیوں کو کپڑے دیئے جائینگے۔ مگر ننگا دینا انکے لئے بہتر ہوگا۔ زندگی انکو دی جائیگی۔ مگر اس سے مرنا بہتر ہوگا۔ ابو مالک اشعری

لئے جاوینگے۔ اسکے متعلق کہ دوزخ میں کون لوگ زیادہ جاوینگے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے گروہ عورتوں کے تم صدقہ کرو کہ میں نے زیادہ تر تمہیں کو دوزخ میں دیکھا ہے۔ ایک عورت نے یہ سُنکر عرض کیا کہ ہم میں کیا بات ہے۔ جو دوزخ میں زیادہ تر ہیں۔ آپ نے فرمایا تم لعنت بہت کرتی ہو اور خداوند کی نافرمانی کرتی ہو ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا فساق دوزخ میں جاوینگے۔ عرض کیا گیا وہ کون لوگ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ عورتیں۔ پھر ایک شخص نے گزارش کی کہ کیا یا رسول اللہ وہ ہماری ماںیں بہنیں اور بیویاں نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں۔ لیکن اگر ان کو کوئی چیز دی جاوے تو فکر نہیں کرتیں۔ اور اگر کوئی مصیبت پڑے تو میر نہیں کرتیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ سب سے زیادہ سخت عذاب قیامت کے روز اس عالم کو ہوگا۔ جسکو اسکے علم نے نفع نہ دیا ہوگا (یعنی وہ بد عمل ہوگا) عبد اللہ بن جعفر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تم میں سے جو شخص فتویٰ دینے پر زیادہ دلیری اور جرأت کرتا ہے وہ آگ کے اوپر زیادہ جرأت رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ حضور نے فرمایا جو شخص سونے چاندی کے برتن میں پانی پیتا ہے۔ وہ ایسے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھرتا ہے۔ حضرت ابن عمر اور ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ جس کسی شخص سے علم کی بات دریافت کی جائے پھر وہ اسکو چھپائے۔ خدا تعالیٰ بروہ قیامت اسکے منہ میں آگ کی لگام دیگا شیخین نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ سب لوگوں سے زیادہ عذاب

مستوروں کو ہوگا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ سب سے زیادہ عذاب بن لوگوں کو ہوگا جنہوں نے انبیاء کو بُرا کہا ہے۔ اسی کی مانند ایک روایت حضرت ابن مسعود کی ہے کچھ الفاظ کی زیادتی سے انہوں نے فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کو سب سے زیادہ عذاب اُس شخص کو ہوگا۔ جس نے بنی کو قتل کیا۔ یا اسکو بنی نے قتل کیا۔ اور امام ظالم کو اور مستور و نکو بھی اسکے ساتھ ہی ذکر فرمایا۔ (المصحر لا حفظنا ولا جفنا من النار)۔

آنحضرت کے والدین کی نابی ہونا

خالکی رحمت جہا نہیں تو روف بھی ہے رحیم بھی ہے
نسب تیرے رب کے اعلیٰ کریم ابن کریم بھی ہے

یہاں یہ ذکر کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر معراج میں اکثر مصنفین نے اپنے معراج ناموں میں جہاں معائنہ دوزخ کا ذکر کیا ہے۔ وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ حضور نے اپنے ماں باپ کو دوزخ میں دیکھا اس لئے کہ انکی موت کفر پر تھی۔ یا یوں لکھا کہ وہ عذاب میں مبتلا تھے۔ گویا وہ قطعی ناری ہیں۔ اور اسلام پر ان کا خاتمہ نہیں ہوا۔ تاہم یار پنجابی اور ملا علی قاری وغیرہ اسی طرف گئے ہیں۔ حالانکہ یہ عقیدہ رکھنا اور ایسا نسبت کرنا جہو اہل اسلام کے خلاف ہے۔ فقیر یہاں یہ واضح کر دینا چاہتا ہے کہ متقدمین کی اکثریت اس مسئلہ میں کس طرف ہے اور اہل اسلام کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اور جن احادیث و اقوال سے قاری اور قادیار نے یہ مسئلہ لیا ہے۔ انکی حیثیت کیا ہے۔ لیکن اس بحث میں پڑنے سے پہلے ان سطور سے آگاہی بھی لازمی ہے کہ تاجدار دنیا و عقبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے ایک معزز و ممتاز قبیلہ قریش کے الوالعزم فرد ہیں۔ اور حضور کی ولادت اس قبیلہ کیلئے تمام قبائل عرب کے موجب صد ہزار فضیلت ہے۔ کیونکہ مقرب بارگاہ الہی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مشارق و مغارب کی سیاحت میں میں نے کسی انسان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے

افضل اور کسی خاندان کو بنی ہاشم سے بلند درجہ نہیں پایا۔ اور اسی کے مطابق خود سرکار انبیاء و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ رب اکبر نے مجھے ذاتی عظمت و سعادت کے علاوہ خاندانی شرافت سے بھی ایسی سرفرازی عطا کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لیکر میرے والدین تک میرا تمام خاندان بدکاری۔ بد اخلاق اور بے احتیاطی سے منزہ ہے پھر کیا امت کو حضور کے اپنے ارشاد پر بھی ایمان نہیں آتا کہ آپ کے والدین پر دوزخی جو نیکان کیا جاتا ہے جبکہ اس مسئلہ میں ایک بہترین جماعت علمائے متقدمین کی بھی اسی عقیدہ پر ہے کہ حضور کے مسئلہ نسب کے تمام وہ افراد جن میں حضور کا ذرا طہر منتقل ہوتا رہا تمام کے تمام جنتی ہیں۔ اور قرآن کریم بھی حضور کی اس فضیلت میں مصدق ہے۔ اور یہ بھی فرماتا ہے کہ جو انسان رسول خدا علیہ السلام کی مخالفت کرے اور مومنوں کے رستہ کے سوا کسی اور راہ کا متبع ہو وہ جہنمی ہے پھر کیا عجیب مسلمان ہے جو حضور کے والدین کے متعلق جہنمی جو نیک عقیدہ رکھ کر خود جہنمی ہو جائے (نور باللہ من ذالک) یہاں پر فقیر بلا مومنتہ لائکم اس مسئلہ میں اہل ایمان کے سامنے اصل عقیدہ کا اظہار کرتا ہے۔ مومنوں کو محبت سے ملاحظہ فرمانا چاہیے۔ خداوند عالم پر عقیدگی سے سبکو مومن فرمائے۔

مواہب لدنیہ و دیگر کتب میں بروایت حاکم و طبرانی و دیگر محدثین مروی ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو اول مسجد میں تشریف لائے وہاں آپ نے مجلس عام میں اجلاس فرمایا جیسا کہ حضرت کعب بن مالک نے صحیح میں روایت کی ہے پھر عیاس بن عبد المطلب نے اجازت چاہی

آپ نے دعائے خیر دیکر انکو اجازت فرمائی تو انہوں نے یہ اشعار پڑھے۔

من قبھا طبت فی الظلال و فی مستودع حیث یخصف الورق
ثم هبطت البلاد لا بشر انت ولا مضغہ ولا علق
بل نطفة تزکب السفین وقد الجسم نسا و اهلہ الغرق
تنقل من صالب الی رحم اذا مضی عالم بد اطباق
وروت تار الخلیل مکتوما فی صلبہ انت کیف یحترق
حتی احتزی بیک المہین خندف علیاء تحتها النطق
وانت لما ولدت اشرق الاضی وضاعت نبور الا فلق

فتحن فی ذالک الضیاء و فی

النور و سبل الرشاد یحترق

ترجمہ یعنی قبل ولادت شریف آپ ایک عمدہ حالت میں تھے۔ صلب آدم علیہ السلام میں جہاں پیوند لگائے جاتے تھے۔ یعنی جنت میں پھر آپ صلب آدم علیہ السلام میں حضرت آدم کیسا تھ زمین پر اترے۔ نہ اسوقت آپ بشر تھے نہ مکرر گوشت کا اور نہ خون جما ہوا بلکہ صلب سام بن نوح علیہما السلام میں سوار کشتی میں آپ ایک نطفہ تھے۔ درانحالیکہ بت نہر کو ڈوبایا اور اس کے پوجنے والوں کو طوفان میں غرق کیا۔ آپ اسی طرح ایک عالم کے گزرنے پر دوسرے طبقہ میں ایک پشت سے ایک رحم میں تشریف فرما ہوتے رہے آپ نے نزول فرمایا۔ صلب خلیل علیہ السلام میں چھپ کر آتش خلیل میں پھر وہ کس طرح جلے۔ آپ اسوقت تک اصلا ب کریمہ میں منتقل ہوئے رہے۔

یہاں تک کہ آپ کا شرف نسب اولاد خندف بلند نسب سے شامل ہوا درانحالیکہ اس میں اور طبقات بھی تھے۔ اور جنمور کی ولادت سے زمین چمک گئی اور اطراف شام روشن ہو گئے اور اب ہم اُسی آپ کے نور کی روشنی میں ہیں۔ اور ہدایت کے رستوں پر چل رہے ہیں۔

ان اشعار میں حضرت عباس بن عبد المطلب اظہار فرما رہے ہیں۔ کہ آپ ہمیشہ اصلا ب کریمہ سے ارحام مطاہرہ میں منتقل ہوتے رہے۔ یہاں تک کہ آپ نے ظہور فرمایا۔ پھر کس طرح یہ کہا جائیگا کہ وہ صلب اور رحم جن سے آپ کا ظہور ہوا تاری تھے۔ جبکہ آپ کے نور کی طفیل آگ میں سیدنا ابراہیم محفوظ رہے ہیں اور اسی نور کے باعث وہ بھی گلزار ہو جاتی ہے۔ امام سیوطی مبالغہ الخفانی والدے المصطفیٰ میں لکھتے ہیں کہ امام قاضی ابوبکر ابن العربی سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تاری ہیں تو اسکا کیا حکم ہے۔ امام موصوف نے فرمایا وہ ملعون ہے۔ بحکم اس آیت کے کہ تحقیق جو لوگ ایذا دیتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول قبول صلی اللہ علیہ وسلم کو البتہ لعنت کرتا ہے انکو اللہ دنیا اور آخرت میں اور اس کے لئے عذاب دردناک تیار رکھا ہے۔ عیاذ باللہ۔ اس سے بڑھ کر کیا ایذا ہوگی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو تاری کہا جائے اور یہ سزا مسلحہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا دہی موجب کفر و لعنت ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ماثبت بالسنۃ میں لکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کسی قسم کا عیب لگانے سے پرہیز کرنا واجب ہے کیونکہ یہ ایذا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کو بسبب اس بات کے کہ حرف جاری ہے۔ جب کسی شخص کے روبرو اسکے والدین کا عیب کریں یا ایسی تعریف کریں کہ اس سے اسکے والدین کی انتہا نکلتی ہو تو اس سے اولاد کو ایذا ہوتی ہے۔ ثنائے قاضی عیاض میں ہے کہ ملک عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے روبرو ایک شخص سلیمان بن سعد نے جو انکا منشی تھا۔ ایک مرتبہ کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین (معاذ اللہ) خیر مسلم تھے۔ سلطان عمر بن عبدالعزیز بہت غضبناک ہوئے۔ اور اسکو خدمت ملازمت سے جوا بدیدیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ متقدمین میں سے اکثر بزرگان دین اسلام آباء کرام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نچنگی ایمان سے قائل ہوئے ہیں۔ مرام الکلام میں مولانا عبدالعزیز پر باری تحریر فرماتے ہیں کہ جب ملا علی قاری نے رحمۃ اللعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی تکفیر میں رسالہ لکھا اور امام جلال الدین سیوطی کے بعض رسائل کی تردید لکھی تو رات کو اس ارادہ پر سوئے کہ صبح کو اسکی اشاعت کرونگا۔ مگر صبح اٹھتے ہی میٹر می سے پاؤں پھلا اور ٹانگ ٹوٹ گئی اور اسی رات شیخ شہاب الدین رضی اللہ عنہ ابن حجر کی نے خواب میں دیکھا کہ ملا علی قاری کعبہ مبارک کی چھت پر چڑھ کر گریڑے ہیں۔ اسکی تعبیر بھی علامہ مدوح نے یہی کی کہ بوجہ اہانت والدین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم قاری کو اپنے بلندئی درجات سے یہ پستی نصیب ہوئی ہے۔ اور انہوں نے اس مسئلہ میں بڑی سخت ٹھو کریں کھائی ہیں (العیاذ باللہ) بعض علمائے مسلم شریف کی وہ حدیث لی ہے۔ جسکو حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور پر نور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے

باپ کا ٹھکانا دریافت کیا (کہ وہ جنت میں ہے یا دوزخ میں) تو حضور علیہ السلام نے فرمایا دوزخ میں ہے۔ راوی نے کہا۔ جب وہ واپس ہوا۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو بلا کر فرمایا کہ میرا اور تیرا باپ دونوں دوزخ میں ہیں۔ لیکن عدائے کرام نے اسکا جواب دو طرح پر دیا ہے۔ ایک تو یہ کہ عرب اپنی عادت کے مطابق چچا کو بھی باپ کہتے ہیں۔ جیسے امام رازی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ تارخ جو مومن تھے اور چچا آذر ثابت کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن نے ابراہیم آذر یعنی آذر باپ فرمایا ہے۔ ویسے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اپنے چچا ابوطالب کو باپ کہہ کر فرمایا کہ وہ ناری ہی دوسرا جقدر احادیث اس باب میں وارد ہیں کہ حضور کے والدین آگ میں ہیں۔ قرآن کریم سے منوخ ہیں کہ اہل فزت کو عذاب نہیں ہے تو گویا مندرجہ بالا مسلم کی حدیث سے اپنے حقیقی والد حضرت عبداللہ کے ناری ہونیکا ذکر نہیں فرمایا۔ بلکہ وہ ابوطالب چچا کو باپ کے معنوں میں ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی شرح سفر السعادت کے وصل عادت بنوی میں فرماتے ہیں۔ ”محضی فائدہ کہ صحت اسلام ابوین بلکہ سائر آبائے و سے صلی اللہ علیہ وسلم مشہور است و شیعہ اسلام ابوطالب را نیز ازین قبیل دانند۔ یعنی حضور علیہ السلام کے والدین شریفین بلکہ تمام پشت تا آدم علیہ السلام کا اسلام مشہور ہے اور اسیوجہ شیعہ ابوطالب کو بھی اسی قبیل سے سمجھتے ہیں اور حضرت شیخ نے ترجمہ مشکوٰۃ میں لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ جو اے خیر دہد شیخ جلال الدین سیوطی را کہ درین باب رسائل تصنیف کردہ اند۔ افادہ واجادہ نمودہ این مدعا را ظاہر و باہر گردانیدہ اند

وہ اشارہ اللہ کہ این نور پاک را در جائے ظہا قی پلید بہ نہند۔ و در عرصات آخرت
مخزنی و مخدول گردانند یعنی اللہ تعالیٰ جسے خیر دے شیخ جلال الدین سیوطی کو
کہ جس نے اسلام آباؤ کرام بنی علیہ السلام میں متعدد مسائل لکھے ہیں اور اس میں
کون ظاہر فرما کر تمام پر اس کے فائدے کا اظہار فرمایا ہے۔ اللہ کی پناہ کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کو کفر کی تاریکی میں رکھیں اور آخرت میں انکی رسوائی
کریں۔ آیت من انفسکم کی تفسیر میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت محمد باقر
علیہ السلام نے فرمایا اسکے یہ معنی ہیں کہ ولادت جاہلیت سے حضرت کو کوئی چیز
ہنسی پہنچی اور خود سرور کائنات فخر موجودات نے بھی فرمایا کہ خوجت من نکاح
ولم اخرج من سفاح۔ یعنی میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں۔ سفاح سے نہیں ہوا۔
راجہ مزی احمد اللہ علیہ نے مرفوع روایت کی ہے کہ حضور نے آدم سے اپنی ولادت
تک اپنے تمام آباء کو نکاح سے مولود ہونا بغیر سفاح یعنی زنا کے بیان فرمایا ہے
اس سے مخصوص بصیغہ عقد نکاح ظاہر امر او نہیں بلکہ مقابل زنا مراد ہے۔ یعنی حرام
سے کوئی پیدا نہیں ہوا۔ سب حلال سے پیدا ہوئے۔ خواہ علت بوجہ عقد کے
ہوئی یا علت بوجہ ملک یمن کے جیسے سیدنا اسمعیل علیہ السلام حضرت ہاجر علیہ السلام
سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ حدیث موصو لا بھی آئی ہے۔ اس میں اتنا زیادہ ہے۔
من لدن ادم الی ان ولدت ابی داری لم یشتی من سفاح ابجاہلیۃ شئی۔ یہی وہ
حقیقت ہے جسکو حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب نے نجاشی سے اور غیرہ بن شعبہ
نے کسریٰ کے سامنے ذکر کیا تھا۔ اور بہت سے متقدمین نے لفظ النفس کو نفاس
سے ہی پڑھا ہے اور مراد اس سے شرف و کرامت و فضل جی لی ہے۔ یعنی حضور

علیہ السلام جمیع عالم اور جملہ بنی آدم سے اکرم و اشرف اور افضل ترین ہیں۔ تفسیر
آیت بالمومنین و رؤف رحیم۔ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ عرب میں کوئی قبیلہ مفروض و یحانی ایسا نہیں ہے۔ جس میں حضرت کا رشتہ ولادت
نہ ہو۔ اس بنیاد پر مقصود ترغیب عرب، نصرت اور ایمان لانے پر ہے۔ کیونکہ
اُنکے شرف و فخر کا اتمام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف و فخر سے ہوتا ہے۔
حضرت نسب و مہر و عظمت و کرامت خاندان میں اُن سب سے افضل نفیس تھے
حدیث واثم بن الاسقع میں بالفاظ ذیل ارشاد فرمایا گیا ہے۔ ان اللہ مصطفیٰ
من ولد ابراہیم اسمعیل و مصطفیٰ من ولد اسمعیل بنی کنانہ و مصطفیٰ
من بنی کنانہ قریشاً و مصطفیٰ من قریش بنی ہاشم و مصطفیٰ من بنی
ہاشم۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم علیہ السلام سے اسمعیل علیہ السلام کو چُن
لیا پھر اولاد اسمعیل سے بنی کنانہ کو چُننا پھر بنی کنانہ سے قریش کو خاص کیا۔ اور
قریش سے بنی ہاشم کو چُن لیا اور بنی ہاشم سے مجھے فضیلت میں سرفراز فرمایا حضرت
عباس بن عبدالمطلب لفظ مرفوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب خلق کو پیدا فرمایا تو مجھکو
غیر خلق میں ٹھیرایا پھر حجب انکو جدا کیا۔ مجھکو بہتر ترقی میں رکھا۔ پھر حجب قبائل میں
فرمائے مجھکو بہتر قبیلہ میں کیا اور حجب انفس پیدا کئے تو مجھکو غیر انفس ٹھیرایا۔ پھر حجب
خاندان بنائے تو مجھکو بہتر خاندان میں دیا۔ فانا خیرہم بیتا و خیرہم نفساً۔
اسی کے مطابق حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں۔ یہ تمام حدیثیں اس
ارکی دلیل ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شرف و کرامت نسب و حسب میں نخبۃ
النخبۃ اور خلاصۃ الخلاصۃ و صفوۃ الصفوۃ اور خیرۃ الخیرۃ تھے۔ علامہ سید محمد بن

رضی اللہ عنہ ترمذی میں - تیسری طبقات ابن سعد میں بروایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ذکر کی گئی ہے - جو حقیقی قاضی عیاض مالکی کی بروایت حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے - جبکہ انھیں ترجمہ یوں ہوتا ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات مقدس ہے جو برگزیدہ کی گئی ہے اور خدا نے پاک مصلیوں اور پاک جموں سے حضور کو مبعوث فرمایا ہے - آپ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لیکر تا ابونشریفین اصحابِ طیبہ اور ارحم ہاہر سے تشریف لائے - اور حضور کے جمیع آباء کرام مومن و مسلمان تھے - شکوۃ تشریف کی کتاب الفضائل میں ایک اور حدیث بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا - میں بہترین طبقوں سے بنی آدم کے ہر زمانہ میں بھیجا گیا ہوں - یہاں تک کہ میں اس طبقہ میں ہوں جو بہترین طبقہ ہے - شیخ عبدالحق محدث دہلوی اسکی شرح میں فرماتے ہیں کہ خیر قرون سے مراد بنی آدم کا وہ طبقہ ہے جس طبقہ میں حضور کے اجداد کرام علیہ السلام تھے اور آنحضرت اُنکی پشتوں میں تھے - حضور سرورِ عالم آدم علیہ السلام سے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے والد بزرگوار تک کفر کی بُرائی دنیا کی پلیدی اور شرک کی نجاست سے بالکل پاک ہیں - جسکے متعلق سرکارِ انبیاء خود فرماتے ہیں کہ میں پاک مصلیوں سے پاک جموں کی طرف آیا ہوں - ان احشائے اقوال ائمہ و بزرگانِ دین سے معلوم ہوا کہ سرکارِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء و شریفہ و ائمہات لطیفہ حضرت آدم و حوا علیہما الصلوٰۃ والسلام سے لیکر حضرت عبداللہ و آمنہ رضی اللہ عنہما تک مؤمنین تھے - یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ تمام اجدادِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد کرام بقول جمہور حضرت عبداللہ والہ

مدنی کہتے ہیں کہ بشمار وہ بزرگانِ دین گذرے ہیں - جنہوں نے اسلام و الدین شریفین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام آبا و کرام و ائمہاتِ عظام حضور علیہ السلام پر دلائلِ رسائل تحریر فرمائے ہیں - محدث ابونعیم دلائل النبوة میں یہ حدیث لائے ہیں - کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے - رسول خدا علیہ السلام و الصلوٰۃ نے فرمایا کہ میں ہمیشہ پاک مردوں کی پشتوں سے پاک بیویوں کے پیٹوں میں منتظر ہوتا رہا - اصل عبارت حدیث مبارک یوں ہے - عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرحلہ اذ لی اقل من اصلاہ و الطاہرین اذی ارحام الطاہرات - ایک اسی مضمون کی حدیث سنن بیہقی میں بروایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا - میں ہوں محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف یونہی اکیس پشت تک نسب نامہ مبارک بیان کر کے فرمایا کبھی لوگ دو گروہ ہوتے مگر یہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہتر گروہ میں پیدا فرمایا تو میں اپنی ماں باپ سے ایسا پیدا ہوا کہ زمانہ جاہلیت کی کوئی بات مجھ تک نہ پہنچی اور میں آدم علیہ السلام سے لیکر اپنے والدین تک خالص نکاح سے پیدا ہوا ہوں - میرا نفس کریم تم سب سے افضل اور میرے باپ تم سب کے آباء سے بہترین ہیں - الحاصل الفاظ مختلفہ سے احادیث کثیرہ اس بارے میں وارد ہیں - جنکو مفصل لکھنا کتاب کے حجم کو بڑھا دینگا قارئین کی تصدیق کو ہم یہاں صرف اُنکے حوالہ جات درج کئے دیتے ہیں جنکو تحقیق کی ضرورت ہو اصل سے ملاحظہ کرے - مثلاً اسی مسئلہ پر ایک حدیث صحیح مسلم مجدد دوم کے کتاب الفضائل میں آئی ہے - دوسری بروایت ابن عباس

باجداً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکر حضرت سیدنا ابوالفضل آدم علیہ السلام تک
پچاس مذکور ہوئے ہیں۔ جنکی تفصیل یوں ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ
علیہ وسلم بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب
بن مرثدہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر الموصوف بن قریش بن مالک بن نضر
بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس المعروف بہ یاس بن مضر بن نضر بن کنانہ
بن عدنان بن اد بن اد بن یسع بن یثیع بن سلما بن قیس بن قیس بن
اسلم بن ذریعہ بن حضرت ابراہیم خلیل اللہ بن تارخ بن ناخور بن شاریخ
بن ارحوب بن قانع بن عابر بن شالخ بن قینان بن ارغشہ بن سام بن نوح بن
لامک بن متوشلح بن اخنوخ المعروف بہ ادریس بن بارو بن مہلائیل بن قینان
بن انوش بن شیت بن آدم علیہ السلام و علی نبینا۔ اور آپکی والدہ مطہرہ حضرت بی بی
آمنہ رضی اللہ عنہا کا سلسلہ کلاب تک جاتا ہے اور بقول بعض محققین آدم علیہ
السلام تک حضرت آمنہ کی انچاس پشتیں ہوتی ہیں۔ حضرت امام ابن الکلبی
رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمات کرام کا پانچ سو
اہمات تک سلسلہ لکھا ہے۔ جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نانیاں
داویاں اور انکی تمام بہنیں یعنی خالائیں وغیرہ شامل ہیں۔ یہ تمام اہمات کرام علیہن
الرحمۃ والرضوان مومنہ و متقیہ تھیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سرکار کائنات
صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت لعدۃ
جاء کھد رسول من انفسکم۔ بفتح تاء ملاوت فرمائی اور زبان فیض ترجمان
سے فرمایا کہ میں از روئے نسب و مہر و حسب تمہارے میں کا نفیس ترین ہوں

اور میرے آباء کرام میں آدم علیہ السلام سے لیکر میرے والدین تک کوئی سفاح
ہیں تھا۔ بلکہ نکاح تھا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں آیا
ہے وہ فرماتے ہیں کہ پڑھار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفسکم اور فرمایا کہ تحقیق
میں تمہاری طرف نفیس ترین از روئے حسب و نسب کے آیا ہوں اور میرے
آباء کرام میں آدم علیہ السلام سے لیکر میرے والدین تک سفاح نہیں بلکہ نکاح
تھا۔ اور یہی میں ہے کہ فرمایا میرے آباء کرام تمام تر مسلمان تھے اور آیت
کریمہ و تعلقک فی الساجدین۔ کی تفسیر میں بھی بعض مفسرین نے فرمایا ہے
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اطہر ساجدون سے ساجدون کی طرف منتقل
ہوتا رہا۔ جس سے یہ امر متحقق ہو گیا کہ آپ کے ابوین شریفین اہل جنت تھے اور
یہی پاکیزہ عقیدہ اکثر متقدمین و متاخرین اہل سنت و الجماعت رحمہم اللہ تعالیٰ کا ہے
اور تمام مسلمانوں کو اللہ کریم اسی پر رہنے کی توفیق رفیق فرمائے تاکہ کسی بعقیدگی
سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بے ادب گتہ ہو کر مغضوب ہوں و اللہ التوفیق

مسئلہ معراج اور معترضین

صفت بادۂ عشقش زمین مست میسر

ذوقِ ایں سے نشانی بخدا ناخشی

روایان والا تیار فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی معراج کی خبر جب کہ معظمہ میں مشہور ہوئی۔ تو معاندین نے منکرین کی صورت بنا کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم آسمانوں کے حال سے تو باخبر نہیں ہیں۔ مگر اپنی سیر و سیاحت اور دنیوی کاروبار کے لحاظ سے بیت المقدس کو جانتے ہیں۔ اور ہم سے بہتوں نے اسکو دیکھا بھی ہے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کو کبھی وہاں کا سفر پیش نہیں آیا۔ اور نہ آپ نے اسکو دیکھا ہے۔ اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو اسکی نشانیاں بتائیے۔ تب ہم آپ کی تصدیق کریں گے۔ اسوقت حضور علیہ السلام کو ایک قسم کا ملال ہوا۔ اور قلبِ اطہر میں خیال آیا کہ میں ہنگام آمد و رفت اطراف و جوارب اور آیات و علامات بیت المقدس کو کما حقہ نہ دیکھ سکا پھر کیسے بیان کروں گا۔ ایسی ہی تامل خیال مجید میں متحرک تھا کہ جبرائیل علیہ السلام حکم رب جلیل جلشاد فوراً بیت المقدس کو اپنے پردوں پر اٹھا کر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے۔ اور جو جوابات معترضین نے بطریقِ اعتراض دریافت کیں یا کرتے گئے۔ آپ انکا جواب عینی ملاحظہ کی بنا پر دیکھ کر فرماتے گئے۔ جیسا کہ ابوسلمہ نے کہا میں نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے سنا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب اسراء بیت المقدس کی خبر میں قریش نے میری تکذیب کی۔ تو میں جس میں کھڑا ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے ظاہر کر دیا پس میں اسکو دیکھتا تھا۔ اور اُسکے نشانات قریش کو بتلاتا جاتا تھا۔ ایک اور حدیث صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت فرمائی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مقامِ حجر میں اس حال سے کھڑا تھا کہ قریش مجھ سے شب معراج کی سیر پوچھتے اور خانہ بیت المقدس کی بہت سی چیزیں دریافت کرتے جاتے تھے۔ جنکو میں نے بوقتِ قیام بیت المقدس محفوظ نہیں رکھا تھا۔ جس سے مجھے کرب ہوا۔ پس اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے واسطے اس طرح بلند فرمایا کہ میں اُس کو دیکھتا تھا۔ اور جو کچھ انہوں نے پوچھا۔ میں سمجھنے انکو اسکی خیر دی۔ پھر گمراہوں کو جب اپنے اعتراضات کا جواب شافی ملا۔ اور مجالِ دم زدوں نہ رہی تو کہنے لگے کہ مسجدِ اقصیٰ کے اوصاف آثار تو آپ نے من و عن سب بیان فرمادیئے ہیں۔ اب ہمارے قافلوں کی جو اس طرف یعنی بیت المقدس کو تجارت وغیرہ امور کیسے گئے ہیں خبر دیجئے کہ آیا ان سے بھی حضور نے ملاقات کی یا نہیں اور کس کس سے راستہ میں علیک سلک کا موقع ملا۔ اور اگر ملا تو کہاں اور کیسے۔ تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے تین قافلے مجھے راہ میں ملے تھے۔ ایک تو روحا میں ملا۔ جو اپنا گم شدہ اونٹ ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے اُنکے برتن سے پانی پیا تھا۔ جب وہ آئیں تو تم ان سے دریافت کرنا کہ انہوں نے تلاش اونٹ سے واپس آکر اپنے برتن میں پانی پایا یا نہیں اور دوسرا قافلہ مجھے ذی قروہ میں ملا تھا۔ دوا آدمی اس کے

ایک اونٹ پر سوار تھے۔ کہ مرکب اُنکا میرے مرکب سے بھڑکا۔ اور اُن دونوں میں ایک گر کر ماتہ ٹوٹ گیا۔ اسی طرح کی ایک اور روایت ہے کہ حضور جب واپسی پر سوار ہی تشریف لارہے تھے۔ ایک مقام پر ایک اور قافلہ ملا۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں کہ راہ میں ہمارا گدڑ قریش کے ایک قافلہ پر پڑا۔ جو اپنے اونٹوں پر نالغ لاوے ہوئے آتا تھا۔ ان میں ایک اونٹ پر دو بوریان تھیں ایک کارنگ سیاہ اور دوسری کاسفید تھا۔ جب میرا براق اس اونٹ کے برابر پہنچا تو وہ پدکا او چلا کر منہ کے بل گر پڑا۔ اور اسکی گردن ٹوٹ گئی۔ اور تیسرے قافلے کو میں نے مقام تنعم میں چھوڑا تھا۔ فلاں فلاں شخص ان میں کے خاکستری اونٹ پر سوار قافلہ کے آگے آگے چل رہے تھے اور وہ کل ہی طلوع آفتاب تک یہاں آجائیگا۔ یسے نہ مقررین طلوع آفتاب کے منتظر رہے کہ اگر طلوع آفتاب ہو جائے اور قافلہ نہ آئے تو ہم حضور علیہ السلام کو منسوب بہ کذب کریں گے کہ ناگہان آفتاب طلوع ہوا۔ لوگوں نے دوڑ کر دیکھا۔ تو وہی قافلہ وارد ہو رہا ہے۔ اور وہی دو شخص خاکی اونٹ پر سوار قافلہ کے آگے آگے چلے آ رہے ہیں۔ پھر بعد اسی بقیہ قافلوں کے حالات معلوم کئے گئے۔ سب نے حضور کی تصدیق فرمائی اور بعینہ حضور علیہ السلام کا فرمودہ حال بیان کیا۔ مگر بعض مذہبین اس پر بھی ایمان نہ لائے اور کہنے لگے ماہذا الا سمعتم منہم۔ بعض اہل تحقیق نے لکھا ہے کہ معراج شریف کی واپسی پر جب حضور حرم شریف میں تشریف فرما ہوئے تو سب سے پہلے ابوجہل مردود ہی حضور کے سامنے آیا۔ اور کہنے لگا کہ اے محمدؐ فرمایے کیا بات ہے جو صبح صبح ہی حرم میں پہل نشینی ہو رہی ہے۔ کیا کوئی نیا انکشاف ہوا ہے

یا کسی نئی بات کے اظہار کا ارادہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے واقعہ معراج شریف جسمانی بیان فرمایا۔ چونکہ روحانی معراج کے کفار بھی قائل تھے۔ اسلئے جسمانی معراج کو سنکر ابوجہل کا دماغ چکرایا کہ یہ کیا حقیقت ہے۔ انسان اپنی کثافت جسمانی کے ساتھ پرواز آسمانی کرے محال ہے۔ لیکن وہ کبخت یہ نہیں جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر ایک بڑے سے بڑے بزرگ انسان کی جان سے بھی زیادہ لطیف ہے۔ الغرض اس نے واقعہ معراج کو سنکر اپنے خبیث باطنی سے یہ نتیجہ نکالا کہ جو لوگ پہلے آپ کی نبوت کے قائل ہو چکے ہیں اب اُنکے مرتد کر لینے کا ذریعہ ہاتھ آیا۔ نہ اس امر کی کوئی تصدیق کر لیا۔ اور نہ کوئی دماغ اسکی تصدیق میں تیار ہوگا۔ لہذا سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم زکو جھٹلانے اور لوگوں کو بیدار کرنے کی غرض سے اہل مکہ کے دروازہ پر پہنچا کہ اُو تمہیں ایک نئی بات سنائیں۔ تمہارے نبی علیہ السلام نے آج ایک وہ نئی بات بتائی ہے کہ جسکو عقل باور نہیں کرتی۔ اور ہر ایک کو واقعہ معراج جو حضور علیہ السلام سے سن گیا تھا۔ کچھ صحیح کچھ غلط بیان کرتا۔ بعض اسکی تائید کرتے اور بعض نے تردید کی اور اسی صورت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر گیا اور اُن سے بھی وہی باتیں دہرا کر کہنے لگا کہ جلد تم ہی بتاؤ۔ انا سے یہ ممکن ہے کہ وہ لمحوں میں میرا فلاں حنیت و دوزخ، سدرہ و عرش کر کے اتنی جلدی واپس آئے کہ بستر گرم اور دروازہ کی زنجیر ہل رہی ہو۔ تو عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یوں گویا ہوئے کہ کبخت کوئی بات تو اپنے منہ سے تو بنا کر نہیں کہہ رہا۔ اُس نے کہا ہرگز نہیں

آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں بیٹھے ہیں چل کر معلوم کر لو کہ میں
میرے بیان کی تصدیق ہو جائیگی کہ انہوں نے ایسا ہی فرمایا ہے۔ تو حضرت
صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں کہ اگر میرے مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو مجھے جا کر تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو حضور
فرمایا ہے۔ صحیح ہے۔ ابو جہل وہاں سے کھینچ کر لایا۔ صاحب سیر و اخبار
کہتے ہیں کہ معراج شریف کی واپسی پر بغاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور کو سب سے پہلے کوئی
اپنا غلام ملنا چاہیے تھا۔ جو حضور کی فوراً تصدیق کرتا۔ مگر قدرت الہی ابو جہل جب
مخالف ترین شخص ملا۔ اُسکی وجہ یہ تھی کہ مولا کریم نے جو تیز کر دیا کہ غلام تصدیق کر کے
خدمت میں ہی حاضر رہیگا۔ اور میرے محبوب کی اس شانِ رفعت کو جو واقعہ
معراج سے حاصل ہوئی ہے۔ لوگوں میں شہر کر نیکی لئے زیادہ کام کرنا پڑے گا
کہاں ہر ایک سے فرماتے پھر نیکی۔ کہ مجھے معراج ہوئی۔ ایک ایسے مردود سے
خدمت لے لی جو اپنے عناد اور حسد کے جوش میں ہی اہل مکہ کو واقعہ معراج
سننے کیلئے اکٹھا کر دے۔ اور میرے محبوب ایک ہی وقت میں سب لوگوں کے
گوش گزار کر دیں۔ سبحان اللہ قدرت الہی جب اپنا کام لینا چاہتی ہے تو مخالفوں
مطابقوں، انسانوں، حیوانوں مٹی کے ڈھیلوں اور پتھر کے کونکلوں سے
بھی لے لیتی ہے اور وہ بہترین انتقام کی مالک ہے۔ ابو جہل کی عقل پر چلتا
اور مگر ابی کا پردہ پڑا ہوا تھا۔ اس وجہ سے یہ واقعہ معراج اسکی سمجھ میں نہ آیا۔
اُسکی کوتاہ بینی اور کور باطنی نے انکار کی صورت اختیار کر لی۔ برخلاف اس کے
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عقل نور ایمان سے روشن اور منور تھی۔ انہوں نے

سننے ہی اُسکی تصدیق کی۔ پس جو اشخاص اب بھی ابو جہل مردود کی طرح نا فہم اور
کور باطن ہیں وہ متبع ابو جہل بنکر انکار کرتے ہیں۔ اور جو تابع حضرت صدیق اکبر
ہیں۔ اور ایمان روشن رکھتے ہیں۔ وہ آج بھی بغیر تصدیق صداقت نہیں رہ سکتے۔
زمانہ حاضرہ کے بعض اہل تحقیق نے لکھا ہے کہ حقیقت یہ معراج نبوی
ایک نہایت اعلیٰ درجہ کا کشف تھا۔ جو بیداری کے معنوں میں آجنا حقیقتاً ہو سکتا
ہے۔ اور ایسے کشف کی حالت میں انسان ایک ملکی جسم کیساتھ حسب استعداد
نفس ناطقہ اپنے کے آسمانوں کی سیر کر سکتا ہے۔ پس چونکہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے نفس ناطقہ کی استعداد نہایت اعلیٰ درجہ کی تھی۔ اسلئے وہ اپنی سیر
و معراج میں عرشِ عظم تک پہنچ گئے۔ دراصل یہ سیر انکشافی تھا۔ جو ایک حد تک
بیداری کے مشابہ ہو سکتا ہے۔ بلکہ اسکو ایک قسم کی بیداری سمجھنا چاہیئے اس
کا نام خواب نہیں رکھا جاسکتا۔ مگر یہ سیر اس جسم کشف کیساتھ بھی ہرگز نہ تھی۔ یہ
تحقیق چودھویں صدی کے ایک نامور محقق اور قابل مؤرخ علامہ شبلی نعمانی...
مصنف سیرت النبی کی ہے۔ اور اسی طرح بہت سے دیگر اہل تحقیق نے بھی
صحت عقائد سے دور رہ کر وہ صریح طور پر لکھائی ہیں کہ جنکی حد نہیں۔ وہ یہ بھی
ہنیں سمجھ سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی معراج چونتیس^۳ ہوئے جبکہ
ذکر ہم نے اسی کتاب کے کسی دوسرے مقام پر کیا ہے۔ اور ان چونتیس^۳ معراجوں
پر کفار نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ اس معراج میں کوئی خاص بات تھی۔ جس پر
حضور علیہ السلام کا دعویٰ سننے ہی کفار خرافت کرنے لگ گئے۔ اور اس دعویٰ
کو حیلہ بشریت سے محال جان کر آپ کی تکذیب کے دہپے ہو گئے۔ معلوم

ہوا۔ کہ حضور خواب یا کسی اعلیٰ درجہ کے کشف کو ظاہر نہ فرما رہے تھے۔ ورنہ کافروں کو جھٹلانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ کیونکہ خواب میں ہر ایک انسان عجائبات دیکھ سکتا ہے۔ پھر ایسی حالت کس خصوصیت کی محتاج ہوتی ہے۔ اور اسکی عظمت و شان کیسی۔ قرآن کریم کا اس واقعہ کو نہایت اہتمام و خصوصیت کے ساتھ بیان کرتا۔ اور بطور معجزہ مخالفین کے سامنے لانا۔ حضور علیہ السلام کے سینہ کا چیرا جانا۔ آپ کا براق پر سوار ہونا۔ مسجد قطنی میں اپنی نماز پڑھنا ہی نہیں بلکہ امامت انبیاء کرانا۔ سوالوں جوابوں کا ہونا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انکی اصلی شکل میں دیکھنا۔ سدرۃ المنتہیٰ میں دودھ کا پینا۔ پچاس نمازوں کے فرائض ہونے پر موسیٰ علیہ السلام کی درخواست سے متواتر تخفیف کی گفتگو کرنا۔ جنت و دوزخ کا ملاحظہ فرمانا۔ صبح مکہ میں کرنا۔ اور اس واقعہ کے اظہار و بیان میں تاثر و تردد سے کام لینا۔ پھر قریش کا تسخیر کرنا۔ اور انکار و تعجب کرنا۔ بقول جن راویوں کے بعض ضعیف الاعتقاد لوگوں کا اس واقعہ کو مستحکم نہ ہو جانا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس واقعہ کی تصدیق پر صدیق کا لقب پانا۔ متعدد قافلوں کے افراد کا راستہ میں حضور سے ملاقات کا بیان کرنا۔ بعض اہل قافلہ کی سواریوں سے آپکے براق کا بھڑنا۔ اور کسی کا گر کر بازو ٹوٹنا۔ تمام صحابہ سلف و خلف کا معراج جسمانی پر اجماع ہونا۔ یہ سب امور جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ قطعی طور پر ثابت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج شریف جسم و روح دونوں کیساتھ تھا۔ اور عالم بیداری میں ہوا تھا۔ کیونکہ خواب کفار کے حق میں جب تک وار نہ ہو۔ بطریق معجزہ نہیں ہوا۔

کرتا۔ اور نہ شوق صدر جسمانی، روحانی و انکشافی معراج کیلئے ضروری ہے۔ نہ روحانی و انکشافی پرواز محتاج براق تھی۔ اور نہ نماز کی فرضیت کوئی خوابی فعل تھا۔ پھر ایسے اہم واقعہ کو جسکے ایک ایک جزو کا تعلق جسمانیت کا مقتضی ہے۔ بلاوجہ محض موجودہ سائنس و علوم سے مرعوب ہو کر بجا تاویلات سے کام لینا اور الفاظ قرآنی کو اہل مفہوم سے بلا دلیل شرعی ظاہر سے پھیرنا ایک مؤمن کی شان سے بعید اور انتہائی درجہ کی ڈبٹائی ہے۔ اگر عقائد حق کی تعبیر و تفسیر میں یونہی بجا اور دور زکار تاویلوں سے کام لیا جائے۔ تو سمجھا جاسکتا ہے کہ اسلامی عقائد سے کتنی سادہ عقیدہ بھی ایسا نہ ہوگا۔ جو روحانیت سے متعلق نہ کیا جاسکے۔ اور ان تاویلات باطلہ و وہمہ کا شکار نہ ہو کر رہ جائے۔ چنانچہ حضرت محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں۔

وكان هذا الاصل ٦٠ بحسبهم الشريف ولو كان الاصل ٦٠ بوجه
صلی اللہ علیہ وسلم ویكون رؤیا اذ اُحایر فی المنام فی نومہ ما انکرا احد من
قریش ولا نازعه فیہ و انما انکروا علیہ کونہ اعلمهم ان الاصل ٦٠ كان
بحسبهم الشريف فی تلك المراتب التي دخلها کلھا۔

ترجمہ :- آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسم شریف کیساتھ ہوا ہے۔ اگر روح کیساتھ خواب یا نیند میں ہوتا تو کفار اس سے انکار نہ کرتے اور نہ جھگڑا کرتے۔ یہ جھگڑا محض اسلئے کیا تھا۔ کہ حضور علیہ السلام نے انکو معراج جسمانی کی خبر دی تھی۔ اور ان مقامات کی خبر دی تھی۔ جہاں جہاں آپ تشریف لے گئے تھے۔

انکی بدنوں کی صورتوں میں تشکل چوتیں نفس یا انکے بدن جمع ارواح حضرت کی ملاقات کو حاضر ہوئے تھے۔ کیونکہ انبیاء علیہم السلام کا اس دنیا سے تشریف لیجانے کے بعد چلتا۔ پھر نا اعدا ویت سے ثابت ہے۔ اور وہ زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام فرمایا ہے کہ انکے بدنوں کو کھائے۔ اور بدن انکے ارواحوں کی مانند لطیف ہیں۔ پس انکے ظہور کیلئے عالم ملک و ملکوت میں بوجہ کمال قدرت ذوالجلالی کوئی بھی ایسا امر مانع نہیں ہے۔ جیسے قرطبی نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ بیت المقدس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لیکر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو حضور علیہ السلام کی اقتداء کیلئے جمع فرمادیا۔ اور سات جماعتیں حضور کے پیچھے تھیں یہاں یہ امر بھی خاص طور پر قابل یادداشت ہے۔ کہ بیت المقدس میں امامت انبیاء علیہم السلام کیلئے حضور علیہ السلام کو امام بنایا جانا باجسم عنقریب تھا۔ کیونکہ نماز محض ارواح پر نہ تھی۔ اور نہ ارواح از روئے شریعت مکلف بہ نماز ہو سکتی ہیں۔ پھر اسکے ساتھ یہ بھی لازم آتا ہے کہ امام جسمانی کی اقتدار میں محض ارواح کا حاضر ہونا جماعت شرعی اور امامت شرعی کے فناء کو پورا نہیں کرتا۔ تو اشکال یہ پیدا ہوگا کہ حضور علیہ السلام اگر باجسم عنقریب امام الانبیاء ہوئے تھے تو تمام انبیاء علیہم السلام بھی باجسام مقتدی بنے ہونگے۔ جبکہ اصول شرع بھی مقتضی ہو سکتا ہے۔ اور اگر حضور کی امامت بہ روحانیت محض تھی۔ تو پھر بھی عیسیٰ اور ادریس علیہما السلام نے اقتداء نہ کی ہوگی کیونکہ وہ دونوں یہ اعتقاد جمہور اہل سنت والجماعت باجسم عنقریب آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں۔ اور روح کی امامت میں جسمانیت کیساتھ اقتداء شرعاً صحیح اور قابل قبول نہیں۔ اور نہ یہاں ہو سکتا ہے تو اس اشکال کا حل یہ

حال یہ ہوگا کہ حضور علیہ السلام کی امامت باجسم مطہر ہی تسلیم کی جائے اور عیسیٰ اور ادریس علیہما السلام کیساتھ ساتھ باقی تمام انبیاء کی حاضری بھی باجسام لطیفہ مانی جائے پھر از روئے شریعت شریف بیت المقدس کی نماز کوئی نماز اور اسکی امامت و اقتدار من حیثیت الامامتہ والاقتداء ہو سکتی ہے۔ ورنہ جن حضرات کے نزدیک یہ امامت و اقتدار روحانی تھی انکے پاس عیسیٰ و ادریس علیہما السلام کی شمولیت کا کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ حدیثوں میں تمام انبیاء علیہم السلام کی شمولیت فرمائی گئی ہے اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ لطافت اجسام کے لحاظ سے انکے لئے کوئی بھی ایسا امر مانع نہیں چنانچہ مشکوٰۃ میں سلم سے روایت ہے کہ ابن عباس نے فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جنگل میں گزرے۔ حضور نے دریافت فرمایا کہ یہ کونسا جنگل ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ وادی الازرق ہے حضور نے فرمایا۔ میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا ہوں اور انکے رنگ اور بالوں کا حال بیان فرما کر کہا کہ موسیٰ دونوں کانوں میں انگلیاں رکھے ہوئے جس طرح اذان میں ہوتا ہے اور ساتھ لبیک کی بلند آواز کئے گزرے چلے جاتے ہیں۔ پھر ابن عباس فرماتے ہیں کہ اسی جنگل میں آگے چلے تو ایک پہاڑ کی گھاٹی پر پہنچے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کونسا پہاڑ اور کونسی گھاٹی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ پہاڑ ہر شایا لغت ہے۔ آپ نے فرمایا گویا میں دیکھتا ہوں یونس علیہ السلام کو سرخ اونٹنی پر سوار جبکہ ہمارا پوست خزاکی ہے۔ پشیمینہ کا جبہ پہنے ہوئے رج کیلئے لبیک کہتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ صاحب مواہب نے دو تین معنی اسکے بیان فرما کر ایک یہ بھی اختیار فرمائے ہیں کہ حضور کا وہ دیکھنا حقیقی تھا۔ کیونکہ

انبیاء اپنے پروردگار کی نزدیکی میں زندہ ہیں۔ انکو روزی دیجاتی ہے پھر کچھ مشکل نہیں کہ وہ اس حالت میں حج کریں۔ حضرت شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”چون اتفاق است بر حیات انبیاء علیہم السلام بحیات حقیقی دنیاوی لیکن محبوب انداز نظر عوام۔ پس بحقیقت نمود ایشان را بحسب خودی اللہ علیہ وسلم بے منام و بے مثال و بے اشتباہ و بے اشکال“ مشکوٰۃ کے باب المعراج میں ایک حدیث آئی ہے۔ جس میں بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے آسمان پر حضرت آدم۔ دوسرے پر حضرت یحییٰ اور عیسیٰ۔ تیسرے میں حضرت یوسف، چوتھے میں حضرت ادریس۔ پانچویں میں حضرت ہارون۔ چھٹے میں حضرت موسیٰ ساتویں میں حضرت ابراہیم علیہم السلام ملے۔ تو اس سے معلوم کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر شریف لیجانے سے قبل ہی تمام انبیاء بیت المقدس میں ملاتی ہوئے تھے اور نماز نافلہ حضرت کی اقتداء میں ادا فرمائی تھی اور پھر وہی انبیاء آسمانوں پر ملے تو ان میں یہ ملاقات کیونکر ہوئی کہ حضور سے بیت المقدس میں بھی ملاقات فرمائیں اور حضور سے قبل اپنے اپنے مقامات سماویہ پر بھی حضور کے استقبال کو موجود ہوں۔ اور اگر کھاجائے کہ یہ صرف ارواح انبیاء اقتداء میں حاضر ہوئیں تعین اور ادراج میں یہ سرعت و معبود ممکن ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عیسیٰ اور ادریس علیہما السلام کی ترویج نہ تھیں۔ کیونکہ یہ اعتقاد جمہور اہل اسلام یہ دونوں حضرات باجسم ظاہری آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں۔ یہاں کو نشی تاویل عمل میں آئیگی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تو واقعہ معراج میں تین مرتبہ تین مقامات میں موجودگی کا آیا ہے

انکی کیا تقسیم ہوگی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں۔ میں نے موسیٰ کو دیکھا اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے بیت المقدس میں حضور کے پیچھے بھی اقتداء کی۔ پھر چھٹے آسمان پر بھی ملے۔ چنانچہ یہ تینوں روایتیں صحیح مسلم میں موجود ہیں ذرقانی نے موضع حیات فی القبر میں اس تعارض کو یوں اٹھایا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے کھانے پینے کیلئے فراغت کے مقامات ہیں۔ جہاں چاہیں جائیں پھر لوٹ آئیں۔ بلکہ ایک حدیث میں تو حضرت جعفر کا (جو شہداء میں) بعد شہادت کے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے گھر میں حضور علیہ السلام سے۔ السلام علیکم کہنا اور حضور علیہ السلام کا جواب میں ولکم السلام فرمانا بھی آیا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کی ہستی تو دراء الوراہ ہے۔ لکن شہداء اُمت قرآن کی رو سے کھاتے پیتے اور چلتے پھرتے ہیں۔ پھر خیال کا مقام ہے۔ کہ بیت المقدس کی ادائے نماز کے بعد انبیاء علیہم السلام کی کس قدر حرکت ہوئی کہ ہر آسمان پانچویں کے راہ کی موٹائی پر ہے۔ اور زمین سے آسمان تک اور ہر آسمان سے دوسرے آسمان تک پانچویں کا رستہ ہے۔ پس اس تحقیق کے مطابق ذرا سے عرصہ میں آدم علیہ السلام ایک ہزار برس کا رستہ یعنی اور عیسیٰ علیہا السلام دو ہزار برس کا رستہ علیٰ ہذا القیاس موسیٰ علیہ السلام چھ ہزار برس کا رستہ۔ اور ابراہیم علیہ السلام سات ہزار برس کا رستہ ملے فرما جاتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کیلئے حبیب رب العزت جل شانہ دعوت دینے اور میر کرانے والے ہوں تو کونسا استحلال لازم آتا ہے انوس کہ پچو مائیس اور تینوں کا گروہ حضور علیہ السلام کے جسم مطہر کو ہی نہیں سمجھ سکا۔ خاتم المحدثین علامہ ذرقانی

شرح مواہب اللدینہ میں فرماتے ہیں کہ یہ بات کوئی ممتنع نہیں ہے کہ مسرور
دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشکل بحمد و روح نظر آئیں کہ آپ کو اور دیگر انبیاء علیہم السلام
کو بعد وفات انکی ارواح پھر انکول گئیں اور اجازت ہو گئی کہ اپنی قبور سے نکل
کر عالم بالا اور عالم ماتحت میں تصرف کریں۔ اس مختصر بحث کے علاوہ بیشمار ایسے
دلائل ہیں جنکو اگر یہاں بیان کیا جائے تو علیحدہ کتاب تیار ہو جائے۔ یہاں
پر پہلے آیت معراج میں جو لفظ عبد واقع ہوا ہے۔ اس کو مختصراً سمجھ لیا جائے
دجکی تو منج ہم اسی کتاب کے کسی دوسرے باب میں بھی کر آئے ہیں اس
لفظ سے باقتضاء النقص ثابت ہوتا ہے کہ یہ حیر جہانی تھی۔ کیونکہ عبد مجموعہ روح
و جسد کو کہا جاتا ہے نہ کہ اس کا اطلاق صرف روح پر صحیح ہو۔ قرآن کریم
میں جہاں کہیں بھی یہ لفظ آیا ہے۔ اس سے مراد روح مع الجسد ہی ہے
بطور تفہیم چند آیات ملاحظہ ہوں۔ نزول قرآن کریم کے متعلق ارشاد ہوتا ہے
فَزَكَّنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَقَا لَوْا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ بِدِينِ قَرِيمٍ كَرِيمٍ كَوْنًا ذَلِ كَمَا هُمْ
نے اوپر بندے اپنے کے۔ پس مثل اسکی کوئی سورت لے آؤ۔ کیا یہاں
عبد سے مراد صرف روح ہے یا روح مع الجسد ہے۔ ایک معمولی اور اک
کا انسان بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم کا نزول محض روح پر نہیں ہوا۔ اور یہاں
عبد سے روح مع الجسد ہی مراد لیا جائیگا۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہے۔
إِذْ يَنْفُخُ عِندَآذِ صَاحَتِہٖ ذَاکَا تُوْنِے اسکو یعنی ابوجہل کو کھیا
ہے۔ جو بندہ کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ اس آیت سے بھی مراد روح
مع الجسد ہے۔ کیونکہ ابوجہل صرف نمازی کی روح کو نماز پڑھنے سے نہیں

روکتا تھا۔

تیسری آیت میں ہے۔ وَرَأٰیہٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰہِ کَا دُوْکُوْکُوْنٍ عَلَیْہِ
لَبِڈَا (یعنی جب اللہ کا بندہ محمدؐ نماز پڑھنے کو کھڑا ہوا۔ تو قرآن سننے کو جن اس
پر ٹوٹے پڑتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز پڑھنے کیلئے صرف آپکی روح
بہن کھڑی ہوتی تھی۔ بلکہ مع الجسد نماز پڑھا کرتے تھے۔ جنوں کا اجتماع صرف
روح پر نہیں تھا۔

چوتھی آیت میں حضرت نوح اور حضرت نوح علیہم السلام کی بیویوں کا جہاں
قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے۔ وہاں انکی نسبت حکم دیتا ہے کہ۔ کَا نَتَا تَحْتِ
عِصٰیٰ مِّنْ عِصٰی دَاۤءَا صَاۤلِحِیْنِ ۚ یعنی وہ دونوں عورتیں دونیک بندوں
ہمارے کے گھر میں تھیں۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ کہ کسی عورت
کا کسی عبد کے گھر میں ہونا۔ روح مع الجسد کو ثابت کرتا ہے۔ ورنہ کسی عورت
کو کسی روح محض سے متعلق یہ علاقہ زوجیت نہیں سمجھا جاتا۔ اور نہ اسکے خلاف
کوئی عملی یا علمی دلیل ہے۔ جہاں خاوند محض روح ہو اور اسکی عورت یہ علاقہ
زوجیت متعلقہ روح مع الجسد ہو۔ قرآن کریم نے جہاں کہیں لفظ عبد سے کسی
ہستی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وہاں روح مع الجسد ہی مراد لیا ہے۔

پانچویں۔ آیت میں ہے۔ ذٰکُرْ مِّنْ حَمْدِ رَبِّکَ عَبْدُکَ ذٰکُرًا یَّآہُ اس
آیت میں بھی مراد روح مع الجسد ہی ہے۔ غرض اس قسم کی قرآن کریم
میں بیشمار مثالیں اور بہت سی آیتیں موجود ہیں۔ جن میں عبد سے مراد۔
روح مع الجسد ہے۔ پس اس سیر کو روحانی قرار دینا۔ یا انکشافی کہنا کیطرح بھی

قرآن کریم کی منشا و کے مطابق نہیں۔ علامہ شبلی نے تمام قرآن و حدیث عید کے مفہوم کو روحانی عید بلا جسم مراد لینے میں بڑا زور لگایا ہے اور دلیل قرآن کی تو ایک آیت پیش کر سکے۔ وہ بھی جبکہ ظہور خطاب اس مطلب کے پورا نہیں کرتا۔ بلکہ اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ نفس مطمئنہ کو خطاب ہو رہا ہے۔ اور مقبولان بارگاہ کے ساتھ ہونیکا ارشاد ہوتا ہے۔ نفس مطمئنہ کو عید کے لفظ سے مخاطب نہیں فرمایا گیا۔ بلکہ عبادی کا لفظ اس جماعت پر بولا گیا ہے۔ جو اپنے اعمال صالحہ کے باعث دنیوی زندگی میں روح مع الجسد رکھتے ہوئے پاکیزہ نفوس کی تھ بارگاہ رب العزت میں ممتاز تھے۔ اور اسکے بعد نیک انجام ہونے کے باعث اہل جنت فرمائے گئے۔ اسکے یہ معنی نہیں کہ عبادی سے مراد عباد بلا جسد ہوں۔ نفس مطمئنہ، لوازم، ملہم، امارہ اور ہے۔ اور عید اور چیز ہے نفس مطمئنہ عید نہیں ہو سکتا۔ اسی مفہوم کے ماتحت ابن جریر نے کہا۔ کہ مراد فلاحی فی عبادی ہے یہ ہے کہ اپنے جسم کی طرف لوٹ جائے۔ اس سے معلوم ہوا۔ کہ نفس مطمئنہ اور ہے۔ اور مراد بعبادی۔ عباد و مجسم یا اجسام عباد اور ہیں۔ ابن عباس سے بھی ایک روایت آئی ہے۔ جبکہ محققین نے اسی آیت کے تحت میں یوں بیان کیا ہے کہ قیامت کے روز ارواح اپنے اجسام میں پس بجا و بیگی اور جو ثواب جمیل ہو گا۔ اُس سے راضی و خوش ہونگے اور اپنی طہارت و عبودیت سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مرغیہ ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ابن عباس کی مراد یہ ہے کہ نفس مطمئنہ کو بعثت قیامت کی وقت یہ بشارت و بجا و بیگی کہ اپنے جسم میں جا کر ثواب جمیل حاصل کرے۔ عولیٰ

ابن عباس سے روایت کی ہے کہ نفوس مطمئنہ سے قیامت کے روز کہا جائیگا کہ اے (گروہ) نفوس مطمئنہ اپنے رب یعنی ساتھی کی طرف رجوع کرو۔ اور وہ بدن ہے جس میں دنیا میں رہتی تھی تاکہ تجھے ایسا ثواب ملجاوے۔ جس سے تو راضی ہو۔ اور اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں فلاحی فی عبادی ہے بھی آیا ہے۔ یعنی عید وہ جسم جس میں پہلے رہتی تھی۔ یہی علم نے بیان کیا اور یہی کلمہ رحمتہ اللہ علیہ کا قول ہے اور اسی کو امام ابن جریر نے اختیار کیا ہے۔ سعید بن جبیر نے کہا کہ طائف میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال فرمایا تو ایک شخص بعثت چڑیا آکر انکی نعش میں داخل ہوئی۔ پھر وہاں سے نکلتے کسی نے اسکو نہ دیکھا پھر جب ابن عباس دفن کئے گئے تو قبر کے کنارے پر کسی نے یہ آیت پڑھی۔ یا نیتھا النفس المطمئنۃ ۲ درجی الآیہ۔ اور اس آیت کا تلاوت کرنے والا کوئی نظر نہ آیا۔ بعض نے خیال کیا کہ وہی نفس مطمئنہ تھی۔ ان حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ نفس مطمئنہ سے عباد مراد لینا درست نہیں۔ اب اصل بحث کو لیجئے کہ نقلی روایات کا مفہوم کیا ہے۔ ہمارے محققین اہل سنت و الجماعت کی رائے ہے کہ جن تین بزرگوں کے ارشادات معراج روحانی کے ثبوت میں پیش کئے جاتے ہیں۔ یہ ان بزرگوں پر افتراء محض ہے۔ اکابر محدثین نے اولیٰ تو انکو نقل ہی نہیں کیا۔ دوسرے یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جن مسائل کا اختلاف تھا۔ وہ اظہر من الشمس ہیں۔ اور اگر مسئلہ معراج میں بھی اختلاف ہوتا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ کتب اعادیت میں پایا

جاتا۔ جبکہ صحابہ کرام کے مناظرہ کی دیگر اختلافات میں تفصیل موجود ہیں۔ پہلا
پر رفع شکوک کیلئے ہم اُن تینوں بزرگوں کے ارشادات کی بھی توضیح کئے
دیتے ہیں۔ جبکہ بھور دلائل منکرین معراج جسمانی پیش کرتے ہیں تاکہ متلاشی حق پر
اصلیت کا انکشاف ہو جائے۔ ان فرض نقلی روایات کی بنا پر جو لوگ معراج کو روحانی
قرار دیتے ہیں۔ اور جسمانی معراج کا انکار کرتے ہیں۔ وہ اپنے دعوئے کی
تائید میں صحابہ سے صرف تین بزرگوں کے اقوال پیش کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا
عزیزہ و ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اور امیر المومنین حضرت معاویہ ابن ابی سفیان
اور ابنی کو علامہ محمد بن جریر طبری نے ذکر کیا ہے۔ چنانچہ حضرت ام المومنین
رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ معراج کے تمام واقعات خواب تھے حضور علیہ السلام کا
جسد اظہار اپنی آرام گاہ سے جدا نہ ہوا تھا۔ صرف آپ کی روح کو ہی سیر کرانی تھی
اور اسی کے قریب حضرت عزیزہ و حضرت امیر معاویہ کے بیانات ہیں۔ مگر
معتبرین اپنے اعتراضات اور روایات پیش کردہ کی اصلیت پر غور نہیں کرتے
کہ یہ دلائل دعویٰ میں کہاں تک تقویت رکھتے ہیں۔ ہم اُن ہی دلائل کی رو سے
یہ ثابت کر دینگے کہ معراج مبارک روحانی نہیں بلکہ جسمانی تھی۔

علہ ترمذی شریف میں جو حدیث آئی ہے۔ اس میں سیدنا عذیرہ رضی
اللہ عنہا کا یہ قول موجود ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ
المعراج میں براق کو بیت المقدس کے صدف سے باندھا تھا۔ ان کا قول غلط
ہے۔ کیا براق آپ کا مطیع نہ تھا۔ جو آپ کو اس کے باندھنے کی... ضرورت پڑی
اسکو تو اللہ کریم نے آپ کو مقرر فرما دیا تھا۔ پس حضرت عزیزہ کے اس قول سے

صاف عیان ہے کہ ان کو جہو سے تمام مسئلہ معراج میں نہیں بلکہ صرف براق
کے پتھر سے باندھنے یا نہ باندھنے میں اختلاف تھا۔ شاید منکرین نے ان
ہی الفاظ سے اپنے انکار کو تقویت پہنچانی چاہی ہو۔ حالانکہ یہ حضرت عزیزہ
رضی اللہ عنہا کا اپنا اجتہاد ہی قول ہے۔ انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا سنا ہے۔ یہ خلاف اسکے کہ جو صحابہ
کرام رضوان اللہ علیہم معراج جسمانی کے قائل ہیں۔ اور احادیث معراج
کو روایت کرتے ہیں وہ بالقرینہ انکی روایت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
سے کرتے ہیں۔ نیز یہ امر بھی قابل غور ہے کہ حضرت عزیزہ رضی اللہ عنہا واقع
معراج کے بعد اسلام لائے ہیں۔ تو اُنکے قول سے سابق الاسلام صحابہ کرام
کی احادیث کا معارفہ کیونکر ہو سکتا ہے جو معراج جسمانی کے قائل ہیں۔

علہ واقعہ معراج ہجرت سے پہلے کا ہے۔ اور اس وقت مسلمانوں کی
اس قدر کثرت نہ تھی۔ بلکہ قحوری تعداد میں موجود تھے۔ خود امیر معاویہ رضی اللہ
عنه اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ جبکہ قول منکرین معراج جسمانی اپنے
دلائل میں پیش کرتے ہیں۔ اُنکا اسلام لانا بعد ہجرت مدینہ منورہ میں ہوا۔ اور
معراج جسمانی قبل ہجرت ایک سال مکہ میں ہو چکی تھی۔ اُنکی وہ روایت جو ابن
جریر نے تفسیر اسراء سیرت ابن اسحاق ذکر معراج میں لکھی ہے۔ اور جبکی
بناؤ پر حضور کی معراج کو روحانی یا روایہ صادقہ کہا جاتا ہے۔ مع سند کے
سب ذیل ہے۔

عن محمد بن اسحاق قال حدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة عن معاوية

بن ابی سفیان کان ۲۲ مثل عن مسرعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کانت دروا من اللہ صادقہ۔

ترجمہ: محمد بن اسحاق سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یعقوب
بن عتبہ بن مغیرہ نے بیان کیا کہ معاویہ بن ابی سفیان سے جب معراج کا واقعہ
پوچھا جاتا۔ تو وہ کہتے کہ یہ خدا کی طرف سے ایک سچا خواب تھا۔

حالانکہ یہ روایت محدثین کے نزدیک متفقہ طور پر منقطع ہے۔ کیونکہ یعقوب
نے حضرت معاویہ سے خود نہیں سنا ہے۔ اور نہ ہی انہوں نے حضرت
معاویہ کا زمانہ پایا ہے۔ کیا ایسی روایتیں معراج جسمانی کی تردید میں لاکر معراج
روحانی ثابت کرنا۔ اور روایئے صادقہ کا قائل ہونا ایک محقق کی شان کے
شایاں ہے۔

۳۔ روایت حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے متعلق
بعض محققین نے تو سرے سے انکار ہی کیا ہے کہ یہ قابل قبول نہیں اور
جنہوں نے روایت معراج کو حضرت صدیقہ سے لیا بھی ہے۔ انہوں نے
یہ لکھا ہے کہ آپ معراج جسمانی کی قائل تھیں۔ اور بعض نے لکھا کہ وہ
حدیث اس معراج جسمانی کے متعلق نہیں بلکہ اُسی معراج کے متعلق ہے
جو عالم رویا میں حضور علیہ السلام کو مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔ جیسا کہ حضرت سمرہ
بن جندب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ بغوی نے روایت کی ہے کہ
ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ حضور
علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد ہوا کہ جس رات مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔

اسکی صبح کو میں مکہ میں تھا۔ مجھے اس خیال سے کہ لوگ جھٹلائینگے۔ سخت رنج
تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ
عقلین ایک گوشہ میں بیٹھ گئے۔ ابو جہل آپ کے پاس سے گزرا اور آپ کے پاس
بیٹھ گیا۔ اور مسخری سے پوچھنے لگا فرمائیے کوئی نئی بات آپ نے حاصل کی
یا نہیں آپ نے فرمایا ہاں کی ہے۔ آج کی رات مجھے سیر کرائی گئی ہے۔ اُس نے
کہا کہاں تک۔ آپ نے فرمایا۔ بیت المقدس تک۔ اُس نے کہا پھر صبح بھی آپ نے
ہمارے درمیان کی آپ نے فرمایا ہاں۔ اُس نے کہا کہ جو کچھ آپ نے مجھ سے
بیان کیا ہے۔ کیا آپ اپنی قوم سے بھی بیان کرینگے۔ آپ نے فرمایا ہاں کرونگا
وہ بلند آواز سے بولا اے بنی کعب بن لویٰ یہاں آؤ۔ یہ سنتے ہی تمام لوگ
اس پر جمع ہو گئے۔

ابو جہل نے آپ کے مخاطب ہو کر کہا۔ کہ جو کچھ آپ نے مجھ سے بیان فرمایا
ہے۔ ان پر بھی واضح فرمائیے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا مجھے آج شب سیر کرائی
گئی ہے۔ انہوں نے پوچھا۔ کہاں تک۔ آپ نے فرمایا۔ بیت المقدس تک۔
وہ کہنے لگے تو پھر صبح آپ نے ہم میں کی ہے۔ آپ نے فرمایا۔ ہاں۔ تو لوگ شکر
تالیاں بجانے لگے۔ اور بعض نے تعجب سے اپنے ہاتھ سر پر رکھ لئے اور
بعض ان لوگوں سے جو آپ پر ایمان لا چکے تھے پھر گئے۔ ابو جہل
یا کوئی دوسرا شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف دوڑا گیا اور
اور کہا کہ کچھ تو نے اپنے دوست کی بھی سنی وہ کہتا ہے۔ آپ کی رات مجھے
بیت المقدس کی سیر کرائی گئی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ بولے۔ کیا واقعی آپ نے

فرمایا ہے۔ اُس نے کہا۔ ہاں۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ نے فرمایا ہے۔ تو آپ سچ فرماتے ہیں۔ ابو جہل نے کہا۔ کیا تو ایسی خارج عقل بات کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ تو آپ نے جواب دیا۔ میں اس سے بھی زیادہ خارج عقل بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ کہ آپ کو بیت المقدس سے آگے آسمانی سیر بھی ہوئی ہے۔ اس حدیث سے تین باتوں کی وضاحت ہوئی ہے۔ اول یہ کہ معراج کے متعلق حضرت عائشہ اور جہو کے اقوال میں کوئی اختلاف نہیں دوسرے یہ کہ ابو جہل اور دیگر قریش نے واقعہ معراج پر یہ استبعاد ظاہر کیا کہ رات کو بیت المقدس جانا اور صبح مکہ میں کرنا۔ کیونکر ممکن ہو سکتا ہے تیسرے یہ کہ واقعہ معراج کو سن کر بعض کمزور ایمان مسلمان مرتد ہو گئے تھے اور یہ سب باتیں اسی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ جب کہ آپ کا دعویٰ معراج جسمانی کا ہو۔ خواب میں مکہ سے بیت المقدس جانا اور صبح مکہ میں موجود ہونا نبی تو نبی رہے کسی کا قرینے بھی ناممکن نہیں ہو سکتا۔ اور نہ کوئی عقلمند خواب سن کر اسلام کو چھوڑ سکتا تھا۔ اور نہ کفار کو کسی ایسی خواب کی تکذیب میں اتنے پابان مارنے کی ضرورت ہو سکتی تھی۔ بعض لوگوں کو معراج جسمانی میں جس حدیث حضرت اُم المؤمنین رضی اللہ عنہا سے دھوکا ہوا ہے۔ وہ یہ ہے۔

حدثنا ابن حمید قال حدثنا سلمة عن محمد قال حدثني بعض
الابی بکر ان عائشة كانت تقول ما فقد جسد رسول الله صلى الله
عليه وسلم لكن اسرأ بوجهه اور ایک دوسری روایت میں ہے۔
وعن معاوية مثله۔

ترجمہ :- ابن حمید نے ہم سے بیان کیا۔ اُن سے سلسلہ سے سلسلہ سے محمد بن اسحق نے انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر کے خاندان کے ایک شخص نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت اُم المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک گم نہیں کیا گیا۔ بلکہ آپ نے روح مبارک ساتھ عروج فرمایا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی اسی کی مانند روایت فرماتے ہیں۔ اس روایت سے بھی معراج جسمانی کا اختلاف ثابت نہیں ہوتا کیونکہ اس روایت کے سلسلہ میں محمد بن اسحق اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے درمیان کوئی نامعلوم الاسم راوی ہے یعنی خاندان ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایک شخص جس کا نام و نشان ہی مذکور نہیں۔ اس لئے یہ بھی پایہ صحیح سے فروتر ہے۔ نیز اس کا جواب اور بھی کئی طرح پر ہے۔ مثلاً مشکوٰۃ تشریف جلد ثانی باب الولی فصل اول میں ایک حدیث آئی ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت اُم المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا عقد سرکار رسالت اب صلی اللہ علیہ وسلم سے سات سال کی عمر میں (معراج جسدی سے دو برس قبل) درایام ماہ ذوالحجہ مکہ معظمہ میں ہوا۔ اور جب آپ کی عمر مبارک نو برس تک پہنچی تو رخصتی ہوئی۔ یعنی نکاح کے دو برس بعد آپ رخصت ہو کر حضرت کے حرم سرارے میں تشریف لائیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس ہینہ میں آپ اپنے گھر سے رخصت ہو کر حضور کے ہاں آئیں۔ وہی ہینہ معراج کا تھا۔ چونکہ تاریخ آمد حرم سرارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی صحیح مذکور نہیں۔ اس لئے نہیں کہا جاسکتا کہ وہ معراج سے کتنے دن قبل یا بعد تشریف لائیں۔ ہاں قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ

مرد و معادل ہو۔

عطا کہا جاتا ہے کہ واقعہ معراج شریف خلاف عقل ہے۔ اور جسم کشیف کا معنوی الی السماء محال ہے۔ جیسے مٹی کا ڈھیلہ اوپر پھینکا جائے تو وہ اپنی اصل کیفیت ہونے کے باعث زمین ہی کی جانب واپس آ جاتا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو صاحب عقل و ہوش کو یہی دلیل جو معراج شریف جسمانی کی تردید میں پیش کی گئی ہے۔ معراج شریف جسمانی کا ثبوت بہم پہنچاتی ہے۔ اسلئے کہ جو مٹی کا ڈھیلہ پھینکا جاتا ہے۔ وہ اوپر کی طرف جاتا تو فرورہے۔ اور کبھی یہ ہنس ہوا کہ اوپر پھینکنے پر ڈھیلہ کشش ثقل کے باعث ہاتھ سے نکلنے ہی زمین پر گر جائے بلکہ بے روک ٹوک اوپر کو چلا جاتا ہے۔ یہی بات کہ وہ اوپر جا کر فوراً واپس آتا ہے۔ بہت دیر ٹھہرتا نہیں۔ تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اگر حضور کے جسم اطہر کو چند منٹوں کے لئے معترض کے خیال پر کشیف ہی مان لیا جائے (حالانکہ وہ ہماری جانوں سے بھی زیادہ لطیف ہے) تو حضور وہاں کب ٹھہر کر رہ گئے۔ آپ تو اس قدر جلدی اتنا طویل سفر کر کے واپس تشریف لائے کہ ذخیرہ درحجرہ حرکت میں تھی اور بستر استراحت گرم تھا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ

+ ذخیرہ بھی ہنسی رہی بستر بھی رہا گرم
ایک آدم میں سر عرش گئے آئے محمد

اب رہا ڈھیلے کا زیادہ بلند ہونا یا کم بلندی سے لوٹ آنا تو یہ پھینکنے والے کی طاقت پر منحصر ہے۔ مثلاً اگر آٹھ سال کا کم سن بچہ اس ڈھیلے کو بند

کہ آپ بعد معراج تشریف لائیں۔ کیونکہ اگر آپ معراج سے پہلے تشریف لے آئی ہوتیں تو حضور معراج کی شب مکان اُم بانی میں استراحت نہ فرماتے جیسا کہ حدیثوں سے ثابت ہے۔ اور اگر آپ بعد میں تشریف لائی ہیں تو پھر معراج جسمانی کے انکار میں آپ کا کوئی ارشاد پیش کرنا یا کسی ایسے ارشاد کو آپ کی جانب منسوب ہی کرنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے ہاں اگر حضور علیہ السلام سے نقل فرمایا ہوتا۔ تو محبت ہو سکتا تھا۔

یہ تو تھے اعتراضات نقلی جو اختلاف روایات کی بنا پر بعض اہل علم پیش کیا کرتے ہیں۔ الحمد للہ کہ انکے جوابات شافی عرض کر دیئے گئے۔ اب اُن فرسودہ دماغوں کی تحقیق کو لیجئے۔ جو فلسفی تاریک یونین گھرے ہوئے حقیقت بینی سے محروم ہیں۔ سعدی علیہ الرحمۃ نے کیا خوب فرمایا ہے

گردہ بیند بہ روز شپہ چشم نو
چشمہ آفتاب را چہ گشاہ

چونکہ اُن لوگوں کی عقل نارسا اس حد تک پہنچنے میں کوتاہی کرتی ہے اس لئے وہ ایسے حقائق و دقائق غامضہ سے انکار ہی کر بیٹھتے ہیں۔ جنکی دید کسی ایمانی عینک کی محتاج ہوا کرتی ہے۔ مولا کریم انگو بھی توفیق رفیق فرمائے کہ وہ اس حکمت الہیہ کو سمجھ سکیں۔ اور اُنکی غفلیں مشعل ایمان سے اسرار و اسرار نبوت میں راہ حقیقت پالیں۔ فقیر ایسے لوگوں کی تفہیم کے لئے پہلے مضمون فہم مثالیں پیش کرتا ہے۔ مولا کریم اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدر میں حق بات کے ثابت کر نیو مجھے کامیابی عطا فرمائے۔ اور میرا

پر پھینکے۔ تو نسبت ایک نوجوان تو مند آدمی کے کم بلندی پر جائیگا۔ کیونکہ ایک جوان آدمی کے مقابلہ میں ایک آٹھ سادہ بچہ کم طاقت رکھتا ہے۔ یہی ڈھیلا اگر غلیل سے پھینکا جائے۔ ہاتھ سے پھینکنے کے مقابلہ میں زیادہ عروج پائیگا اسی کے مقابلہ میں ایک شخص نے بندوق سے گولی چلائی اور دوسرے نے توپ کا دہانہ آسمان کو کر کے گولہ پھینکا۔ تو ڈھیسے سے زیادہ بندوق کی گولی اور گولی سے توپ کا گولہ بہت آگے نکل جائیگا۔ اسلئے کہ غلیل سے بندوق اور بندوق سے توپ کی طاقت زیادہ ہے۔ اگر یہ صحیح ہے اور یقیناً صحیح ہے تو پھر یہ بھی ماننا پڑیگا۔ کہ اللہ تعالیٰ ہر قوی سے زیادہ طاقت رکھنے والا ہے اور تمام طاقتوں کا مالک ہے۔ پھر وہ حضور علیہ السلام کو اتنی بلندی پر پہنچانا چاہے کہ عرش اعظم قدمبوسی کرے تو آپ کے ہی استدلال پیش کردہ کی طرح کب محل ہو سکتا ہے۔ اور جو کوئی اسکی شان میں بھی اُن محالات کو دخل دے پھر اسکو ایماندار کیونکر کہیں۔ العیاذ باللہ۔

۷۔ کہا جاتا ہے کہ جسم عنفری کا قیام وقت میں بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ پہنچنا۔ آسمانوں پر اور آسمانوں سے آگے عرش تک جانا۔ باوجود جسم عنفری کے روحانیت محض سے ملنا، جنت و دوزخ کا دیکھنا عقلاً ممنوع ہے اور حکمانے اسکے محال ہونے پر اور آسمانوں کے خرق والیتام کے محال ہونے پر دلائل قائم کئے ہیں۔ اور اہل ادیان حقہ سے عیسائی یہودی کوئی اس کا قائل نہیں۔

اس قول معترض کا جواب یہ ہے کہ ایسے جسم عنفری کا جسکی عنفرت اپنی

لطاقت کے لحاظ سے روحانیت سے بھی بڑھکر ہو۔ ایسی حرکت سر بیع زنا محالات سے نہیں۔ ایک عالم کا تجربہ شاہد ہے کہ ریل اور تار برقی کی حرکت اسی نوعیت سے ہے۔ جسکو کبھی بھی محال نہیں سمجھا گیا۔ اور اسی طرح آسمانوں کا خرق والیتام جن خیالات قاسدہ سے محال ثابت کیا جاتا ہے۔ اُنکی حکماء اسلام نے اپنی تحقیق میں پوری قلبی کھول دی ہے اور یہ امر واضح ترکرویا ہے کہ حکماء یونان نے محض اپنے عقلی ڈھکوسلوں سے زمین و آسمان کے قلا تلائے ہیں۔ مسائل طبیعیات و ہیئت میں کوئی شوس بات پیش نہیں کر سکے انجیل و بائبل کو ماننے والے پکے عیسائی آسمانوں کے خرق والیتام کو محالات سے نہیں مانتے۔ ہاں اگر کوئی متحد عیسائی تسلیم نہ کرے۔ تو یہ اسکی ہٹ دھرمی اور کج فہمی ہے۔ دیکھئے انجیل مرقس کے سولھویں باب انیسویں درس میں ہے کہ یسوع خداوند لوگوں سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر چڑھ گیا۔ اور خدا تعالیٰ کے داہنے ہاتھ پر جا بیٹھا۔ یعنی حضرت عیسیٰ آسمان پر چلے گئے۔ اسی طرح دوسری کتاب السلاطین کے دوسرے باب میں مذکور ہے کہ ایلیا یعنی حضرت ایساں علیہ السلام اور یسوع باقیں کرتے جاتے تھے کہ ایک آگ کی گاڑی اور آگ کے ٹھوڑے نمودار ہوئے۔ اس میں چڑھ کر ایلیا آسمان پر چلا گیا۔ اور اسی طرح ایک شخص قیس ولیم اسمٹ اپنی کتاب طریق الاولیاء میں حضرت اخنوخ علیہ السلام کا زندہ آسمان پر جانا بیان کرتا ہے۔ اہل اسلام تو قاطبۃ اس پر متفق ہیں کہ ۲۔ مثلاً جرم آفتاب جو ایک سو چھیاسٹھ کرو ارضی کے برابر ہے۔ ایک لمحہ میں کئی ہزار سالہ راہ طے کرتا ہے۔ اور اسکی سرعت و حرکت کو عند العقل بعید

قابل انکار ہو سکتا ہے۔

ی۔ ایک روایت صحاح میں ہے کہ بندے کے بدن سے جب روح نکلتی ہے۔ تو بعض ارواح طرفۃ العین میں آسمانوں کو طے کر کے ساق عرش پر قندیل میں متکین ہو جاتی ہیں۔ تو جسم لطیف حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو کثیف کہنا بھی گناہ عظیم ہے۔ اور نکھو کھ درجے روح سے پاک ہے۔ اگر لحوہ ہرشت کون و مکان طے کر کے بالائے عرش مجید پہنچے کیا بعید ہے۔

س۔ منکرین کوتاہ نظر ذرا اپنے ہی نور بامرہ پردھیان کریں۔ کہ آنکھ کھلتے ہی احساس ستیاراتِ فلک کرنے لگتا ہے۔ پھر جسم مطہر محمدی جو انکی نگاہ سے ہزار درجات لطیف ترین ہے۔ قطع مسافت زمین و آسمان فرمائے۔ تو اسکے حال ہونیکے کیا وجہ ہے۔

ع۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حیرتاً صورت سے بیت المقدس کی حقیقت کا سوال کیا۔ اور آپ بتلاتے رہے پھر جب بذاتہ مسجد اقصیٰ کا مسئلہ پیش ہوا۔ تو آپ تامل میں پڑ گئے۔ تو جبرائیل نے بیت المقدس کو آپ کے سامنے لا کر حاضر کر دیا۔ یا بقول دیگر حجرات اٹھکر نظر آ گئی۔ اول تو بیت المقدس جو خاص بہیکل سلیمانی تھی کو بخت نصر کے حادثے میں گرا دیا گیا۔ اور پھر جو اسکی تعمیر ہوئی۔ تو اسکو انطاکیہ کے بادشاہ انطیکس نے حضرت مسیح علیہ السلام سے پیشتر ہی گرا دیا تھا۔ اسکے بعد جو تعمیر ہوئی وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے عہد تک تمام نہیں ہوئی تھی۔ جسکی سرپرستی ہیردوس حاکم شام کرتا تھا۔ جو قیصر روم کا گورنر تھا۔ اسکو حضرت مسیح علیہ السلام کی پیشین گوئی کے

سے۔ اور یہ دونوں چیزیں کثیف ہی ہونیں۔ کیونکہ جسکی اصل کثیف ہوگی وہ چیز بھی کثیف ہی ہوگی۔ لطیف نہیں ہو سکتی۔ مگر پارہ اور پڑول کو دیکھو۔ جب ذرا سی گرمی پہنچی۔ نوراً آسمان کو اڑ گئے۔ تو جاننا چاہیے کہ کثیف لطیف کی طرف کیونکر گیا۔ جو حضور علیہ السلام مع الجسد آسمان پر نہیں جاسکتے۔

ح۔ شریعت کا قاعدہ ہے کہ دو چیزیں جو غالب و مغلوب باہم ملی ہوں۔ حکم غالب کے باعث غالب ہوگا مثلاً دودھ اور پانی ملا کر کسی بچے کو پلائیں۔ اگر دودھ غالب ہو تو حکم رضاع ثابت ہے۔ ورنہ نہیں۔ ایسے ہی اگر آب دہن خون آلود نکلتے تو حکم غالب پر ہے۔ اگر خون غالب ہے تو ناقض وضو ہے۔ وگرنہ وضو۔ رہیگا۔ یہی صورت نقود میں ہوگی۔ اگر فقرہ غالب حکم جید کا دیا جائیگا۔ اگر غش یعنی کھوٹ غالب ہے۔ حکم کھوٹے کا ہوگا۔ اس نہج کے بشیار مسائل شریعت میں پائے جاتے ہیں تو اسی پر قیاس کیجئے کہ جب روح پر فتوح محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب پر غالب ہوئی تو جبراً ظہر حکم روح کا پیدا فرما کر قضائے عالم ملکوت پر پرواز کنال ہوا۔ پھر کیا جائے تعجب۔

ط۔ عمر حاضر میں سینکڑوں ہوائی جہاز باوجود کثیف الاصل ہونیکے پرواز میں ایک دوسرے پر ترقی کرتے ہیں۔ اور اس پر طرہ یہ کہ خود ہی پرواز نہیں کرتے بلکہ بہت سے انسان جو اپنے اندر کثافت کثیرہ رکھتے ہیں۔ ان میں بھرے ہوتے ہیں۔ جب اللہ کی مخلوق کی یہ صنعت و طاقت ہے اور ایسی اشیاء کا باوجود کثیف در کثیف ہونیکے لطیف کی جانب عروج کرنا ناممکن نہیں تو پھر نور جسم جو اللطیف عن اطوار ہو۔ براق پر چشم زدن میں میرا فلاک کرے کیونکر

موافق حضرت مسیح کے صعود سے تخمیناً چالیس برس بعد روم کے قیصر عیطوس نے
 یسوع مسیح سے گرا دیا تھا۔ اور اس پر ہل چلوا دئے تھے۔ پھر جب کسی نے
 اسکی تعمیر کا قصد کیا تو نہ کر سکا۔ اسکی بنیادوں سے مدتوں تک آگ کے شعلے
 نکلتے رہے۔ جو یہود پر مسیح کیساتھ بدسلوکی کرنے سے قہرا ہلی تھا۔ آخر وہ تعمیر
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد تک خراب پڑی رہی۔ وہاں کوڑا کرکٹ پڑا
 رہتا تھا۔ پھر اسکو حضرت عمرؓ نے تعمیر کیا۔ یہ بات عیسائیوں اور محمدیوں کی
 تاریخ میں بالاتفاق مانی گئی ہے۔ پس آپسے نماز وہاں کیونکر پڑھی۔ اسکے
 نشانات لوگوں کے سوال کے موافق کیونکر بیان فرمائے۔ اور اس عہد
 پیشتر صد ہا سال سے ہی اسکو کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اسکے نشانات کیونکر
 پوچھ سکتے تھے۔ دوم جو کچھ بھی ہو۔ پھر اسکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 رد و بروک میں حاضر ہونیکے کیا معنی ہیں۔ معلوم ہوا کہ اسلام ایسی غلط باتوں اور
 توہمات پر مبنی ہے۔

معترف کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مسجد اس جگہ کا نام ہے۔ جو عمارت کے
 گر جانے یا بدل جانے سے نہیں بدلتی۔ اور وہ اپنی حیثیت میں زمین سے
 عرش اعظم تک مسجد ہوتی ہے۔ بیت المقدس یعنی وہ خاص ہیکل جبکو معترف
 نے پیش کیا ہے گو ہندم ہو چکی تھی۔ مگر اسکے آس پاس عیسائیوں نے
 مکانات تعمیر کر رکھے تھے۔ جنکو خود عیسائی اور عام لوگ ہیکل اور بیت
 المقدس ہی کہتے تھے۔ جبکو قریش مکہ نے جب کہ وہ اس ملک اور شہر میں
 تجارت کیلئے آتے جاتے تھے۔ بار بار دیکھا تھا۔ انہیں کی نسبت وقت

معراج میں جو ہیکل کی موجودہ حالت تھی۔ کفار نے آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم سے دریافت کیا۔ اور اسی موجودہ حالت کو حضور نے بیان فرما کر مطابق
 سوال واقف فرما دیا۔ رہا اسکا ہیکل (کا کہ میں آپکے سامنے موجود ہونا
 جسے دیکھ دیکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو جواب فرماتے اور نشانیاں
 بتلاتے تھے۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں مروی ہے تو اس سے یہ مراد نہیں کہ ان
 مکانات کو اٹھا کر لاگو مکہ میں لے آئے تھے۔ بلکہ آپ پر انکشاف روحانی ہوا
 اور تمام عمارت آنکھوں کے سامنے آگئی۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تو عوید بالہام
 تھے۔ معمولی لوگوں کے سامنے غائب چیزوں کا پورا پورا نقشہ تصور میں کھینچ جاتا ہے اور
 وہ چیزیں اس عالم میں آنکھوں کے سامنے آکر ٹری ہوتی ہیں۔ ہیکل یا بیت المقدس
 کی مختصر سی بحث ہم نے ایک علیحدہ باب میں درج کر دی ہے۔ جو قارئین کی
 دلچسپی کا باعث ہوگی۔ اور معلوم ہو جائیگا کہ حضور پر جوابات کیلئے کس ہیکل کا
 اور کیا نقشہ سامنے آیا تھا اور کفار نے اسکی کیونکر تصدیق کی۔ ایسے داعی بھی
 شبہات کو پیش کرنا اہل عقل کا شیوہ نہیں۔

مے کہا جاتا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان دو گترے ایسے ناقابل
 عبور ہیں۔ جن میں سے کسی کا گزر محال ہی نہیں بلکہ بالکل ناممکن ہے۔ انکو گترے
 زہریہ اور گترے نار کہتے ہیں۔ پہلا اسقدر مسرور ہے کہ اس میں سے گزرنے والا
 سردی سے متاثر ہو کر مانند برف کے ہو جائے۔ اور دوسرا اسقدر گرم ہے
 کہ اس میں داخل ہونوالے کیلئے بغیر خاکستر ہوئے بچنا محالات سے ہے پس
 ان دونوں گتروں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مع جسم شریف کیونکر گزر گئے۔

ہم جواب میں معترض سے عرض کرتے ہیں کہ تیز رفتاری و حرکت کی کوئی حد معین نہیں ہے۔ جو چیز آپ جلتی آگ میں پھینکیں گے۔ خواہ وہ روٹی کا گلابی کیوں نہ ہو۔ جس زور سے پھینکی جائیگی۔ اتنی ہی وہ بے فزرا آگ سے عبور کر کے پار جا نکلے گی۔ یہی حال طبقہ یرو دت کا ہوگا۔ لہذا حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اس سرعت اور تیزی سے ان کمزوروں سے نکال لے گیا کہ آپ کے جسم اطہر پر کوئی نار کی گرمی اور کڑواہٹ نہ مہریر کی سرودی کا کوئی مطلق اثر نہ ہوا۔ یہاں معترض کو اس امر پر بھی غور کرنا چاہیئے کہ کڑواہٹ نہ مہریر سے گزرنا معترض کیلئے یوں مشکل ہے کہ وہ ماصومرن اللہ نہیں۔ حضور شہیدت ایزدی کے ماتحت اٹھائے جاتے ہیں ورنہ راستہ کے تمام کڑواہٹ جات جبکو معترض بھی نہیں جانتا یا بعض کو جانتا ہے سب خدا کے حکم میں مسخر ہیں۔ جیسے آتش فرود سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلائی حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ آگ میں جلانے اور پانی میں پیاس بجھانے کی بظاہر ترقوت ضرور موجود ہے۔ مگر یہ سب قوتیں خدا کی قوت کے ماتحت ہیں اگر خدا چاہے تو آگ کی ذرا سی چنگاری اور اسکا چھوٹا سا شعلہ بہت کچھ جلا دے۔ ورنہ آگ کا بہت بڑا آتشکدہ بھی ایک لمبی کا پر نہیں جلا سکتا۔ اسی طرح پانی میں پیاس بجھانے کی قوت موجود ہے۔ مگر خدا کی مرضی کے خلاف مریض استسقا کی پیاس کسی قسم کا پانی بھی نہیں بجھا سکتا۔ تو قدرت خدا کا اقرار کرینے کے بعد یہ ایک لایعنی بات اور بے محل قیاس آرائی ہے۔ کیونکہ جس خدائے قادر نے اشیاء میں کوئی خواص رکھے ہیں۔ وہ انکو سبب بھی کر سکتا ہے۔ پھر پرستار ان عقل کے پاس کوئی قطعی دلیل ہے کہ آگ ہر شے کو جلا ہی دیا کرتی ہے۔ اور اس کی حرارت

اس سے کبھی منفعک نہیں ہو سکتی۔ حدیث شریف میں حضرت انسؓ کے دسترخوان کو آگ میں ڈالنے اور توروں میں نہ جلنے کا قصہ بالاتفاق ذکر ہوا ہے اور بڑی وضاحت سے ہوا ہے۔ اسکو آگ نے کیوں نہ جلا یا۔ کیوں کے ہندسے میں آگ کا ہونا اور پھر اسکی جتنی کونہ جلا یا نہ جلا کرے آگ میں زندہ رہنا اور غذا پانا یہ تمام باتیں ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس پر بھی تعجب کی بات یہ کہ ایک عامل کسی کی جتنی یا تانور یا چولہے کی آگ کے بانو سکتا ہے۔ اور وہ اپنا کام نہیں کرتی۔ لیکن معترض خدا کو بھی (نحوہ باللہ من ذالک) مجبور و معذور پاتا ہے۔ چھاؤنی بریل میں ایک مرتبہ جلسہ معراج النبی صلعم پر ایک ہندو پنڈت جبکو اسلام پر سچا منہ کھوسنے کی عادت تھی۔ آگئے اور دوران تقریر میں بول اٹھے کہ اسلام کی چند باتوں کے سوا باقی محض خوش عقیدتی پر مبنی ہیں۔ جن میں سے ایک مسئلہ معراج بھی ہے جو سراسر خلاف عقل ہے۔ ایسی باتیں مذہب کی صداقت پر ایک دھبہ ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ ان سے عرض کیا گیا کہ آپ اپنی کتب میں ایسی باتوں کو دیکھ کر کیوں تعجب نہیں کرتے تو کہنے لگے کہ ہماری کتب میں ایسی خلاف عقل فہم کوئی بات نہیں۔ فقیر نے کہا کہ رمانوں کو دیکھئے۔ جس میں ہنومان کا چھلانگ مار کر اور ایک بہت بڑا سمندر بھانڈ کر لٹکا پہنچ جانا لکھا ہے کیا یہ مطابق عقل و فہم ہے۔ پھر اسی ہنومان کا سر سادیوی کے منہ میں گرفتار ہونا اور یہاں تک موٹا ہوتے جانا کہ سر سادیوی کا منہ چار سو کوس کے برابر مقل جائے اور پھر سمٹ کر پتھر بن جانا اور خلاصی پانا کہاں کی عقلی دلیل ہے تو ہچکچا کر مہوت ہو گئے۔ اور بڑی شرمندگی سے بولے کہ یہ تو بزرگوں کی باتیں ہیں۔ میں نے کہا کہ تم ابھی تک اس بات سے واقف ہی نہیں کہ مسئلہ معراج بھی کسی بزرگ سے تعلق رکھتا ہے یا کسی غیر بزرگ کی اختراع ہے۔

عشہ کہا جاتا ہے کہ اگر واقع معراج سرکار دو جہاں محمد رسول اللہ صلعم بیداری کا واقعہ ہوتا۔ تو قرآن کریم اسکو لفظ لیل کی قید سے معتمد نہ فرماتا چونکہ آپ کے معراج میں سبحان الذی اعلم ما بینہما لیلۃ آیا ہے لہذا معلوم ہوتا ہے کہ رات کا تذکرہ اسکے خواب کا واقعہ ہو میر وال ہے۔

معترض کو معلوم ہونا چاہیے کہ واقعہ معراج چونکہ رات کو پیش آیا تھا۔ اس لئے لفظ لیل کیساتھ اسکے وقت کا ذکر کیا گیا۔ اگر دن کو ہوتا تو دن کا ذکر ہوتا۔ اسکے یہ معنی نہیں کہ جہاں کسی نفل کا پورے ہونے میں لیل کا لفظ آئے دو واقعہ خواب ہی کا ہوتا ہے اور اسکو بیداری کے معنوں میں لے آنا کوئی علمی لغزش ہوتی ہے۔ اس مقام پر لیل کا لفظ نکرہ واقع ہوا ہے کہ اس سے تعلیل کا فائدہ پہنچے جس سے مراد پوری رات نہیں بلکہ رات کا بعض حصہ ہے تاکہ کوئی اسکو ساری رات کی میر نہ سمجھ لے اور اس لیل کے لفظ سے یہ امر بھی ظاہر کرنا مقصود ہے کہ یہ اسقدر طویل سفر اور لمبی سیر کسی بڑے عرصے میں نہیں ہوئی بلکہ اسکی مدت قلیل ایک یا رات کا بعض حصہ ہے۔ جس سے قادر و قیوم کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس سے یہ نظریہ قائم کر لینا سراسر غلطی ہے کہ واقعہ معراج خواب تھا۔ کیونکہ قرآن کریم میں کئی ایسے واقعات متعدد مقامات پر ذکر کئے گئے ہیں جنکی لفظ لیل سے تعین کی گئی ہے اور وہ واقعات خواب کے نہیں مثلاً ارشاد ہے کہ فاصحہ بھاری یبکلاً نکمہ متبعون ہ ترجمہ ہمیں میرے بندوں کو رات دیکر چل۔ تحقیق تم بچھائے جاؤ گے۔ یہ آیت جس واقعہ کو بیان فرماتی ہے۔ وہ مومن علیہ السلام کا بنی اسرائیل کو فرعون کے شہر سے نکالنے اور یحییٰ کا واقعہ ہے جو عالم بیداری میں وقوع پذیر ہوا تھا۔ دوسری آیت میں ہے فاصحہ و اھلک یقطع سن آئیل۔ یعنی لے

نکل اہل اپنے کو رات میں۔ یہاں سے بھی معلوم ہوا کہ قوم لوط کا واقعہ رات کو چل نکلے کا ہوا۔ جسکے نکل جانیکے بعد انکے اہل وہ کو عذاب کیا گیا۔ تو یہ خواب تھا کہ لیل کا مذکور ہونے سے بیداری کا انکار کرادے۔

عشہ کہا جاتا ہے کہ حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو تشریف لیگئے تھے تو کئی سالوں کی مدت کا اندازہ قیام فرمایا تھا۔ پھر اتنی دیر آپ کا بستر کس طرح گرم رہا۔ اور نہ بخیر و نہ ریحہ کیونکر متحرک رہی۔

معترض صاحب اگر آج سے کوئی تلو سال قبل پیدا ہوتے اور اعتراض کرتے تو ممکن تھا کہ اس اعتراض کا جواب سلی رنگ میں انکی سمجھ میں نہ آسکتا۔ کیونکہ کوئی مثالی چیز پیش کر نیکو شاید نہ ملتی۔ آج تو ایجادات انسان کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ ایسے آلات زبان پر لانا بھی عقل و فہم کی توہین ہے۔ کیا معترض نے پانی رکھنے یا پائے کو محفوظ کر نیکی انگریزی سفری بوتل کو نہیں دیکھا۔ جس میں بہت سے وقت کیلئے جب تک مسافر کی مرضی ہو پینے کی چیزیں اپنی حبشہ سرد یا گرم رکھی جاسکتی ہیں اور سلاہا سال کی حرکت میں کلاکٹ لائم ہیں وغیرہ رکھ سکتے ہیں۔ پھر ان فی قوت کو تو فوراً تسلیم کر لیا جاتا ہے اور خدا قادر و توانا پر کیوں ایمان نہیں لایا جاتا۔ حالانکہ وہی اس تمام کائنات کے کارخانہ کا مالک اور خالق ہے۔ جسکی قدرت و قوت ذرے ذرے میں جاری و جاری ہے۔

عکس سدرۃ المنتہی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ سدرہ کے معنی پیری کے ہیں جسکے چتر کا تذکرہ بھی حدیث میں قلال جبر کے برابر مذکور ہوا ہے اور میری میں لکھنا سننے بھی ہوتی ہیں لہذا عالم بالا میں جہاں سے افق اعلیٰ قریب تر ہو کانٹے دار و تختہ کا ہونا کیا معنی رکھتا ہے۔ معترض صاحب سدرہ لفظ نے ایسا مبہوت کیا ہے کہ وہ خاردار پیری کے بغیر اور کوئی

حکایات نادرہ

بعض کو رہا مل کسی اہم معاملہ کو سمجھنے کیلئے ہر بات پر ہمیشہ عمومی مثالیں تلاش کیا کرتے ہیں جن سے اس معاملہ کی اگر انتہائی کیفیت واضح نہ ہو تو ان کو کم از کم ابتدائی انکشاف ضرور ہو جائے۔ تاکہ ان کی کم ظرفی کو کوئی راہ تسلیم مل سکے مثلاً بعض کفار و شرک نے اسی مسئلہ معراج میں بڑی نصف مزاجی سے جو کام لیا تو یہ کہا کہ آسمانوں کے حالات سے ہم ناواقف ہیں۔ اور بیت المقدس تک کا زمینی سفر ہم بھی بقائمی حواس خمسہ کر چکے ہیں۔ آپ بیت المقدس تک ہی اگر اپنے معراج زمینی کے آثار و علامات بیان فرما کر صحیح ثابت کر دیں تو آسمانی معراج کے ہم خود قائل ہو جائیں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا اور حضور علیہ السلام نے واضح طور پر ثابت فرمادیا +

اسی طریق میں کے بعض وہ لوگ ہیں جن کا معترضانہ رنگ قطعی مخالفت لئے ہوئے ہوتا ہے۔ مگر جب عملی تصدیق ان کے تاہم جھگڑے کی راہیں بند کر دیتی ہے۔ تو وہ قطعی مخالف ہونے کے بجائے پکے مطابق اور صحیح الایمان مومن بن جاتے ہیں۔ چونکہ ہٹ دھرمی سے کام لینا دین حقہ میں جرم ہے اور جان بوجھ کر آیات اللہ سے انکار ایک قریذہ دشمنی اور طعنہ جسارت — اس لئے مسلمان کو لازم ہے کہ دین کے معاملات میں سوائے حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اتباع غلامان رسول اللہ و جہر زمانہ میں اسلام اور کتاب اللہ کے صحیح مائل ہوتے چلے آئیں۔ کسی زید کبر کے بیوردہ اور خلاف شرع خیال کا قیاس نہ کرے تاکہ اس پر بھی انوار نبوت چمکیں۔ اور کبھی ان قاطبی غما

مفہوم اسکا کچھ ہی نہیں سکے۔ حالانکہ بہت سی وہ چیزیں ہیں۔ جنکے نام انکی جنسیت کو نہ بر نظر کرتے ہوئے خود اس وقت وضع کر لئے ہیں اور ان سے انکے نام کا مطلب کے موضوع نہیں سمجھا جاتا مثلاً قائل اقبال کی کتاب بل جبرائیل کیا وہی بال جبرائیل ہے جو اپنا اصل موضوع رکھتا ہے یا اجنا وکیل وہی وکیل ہے جو دو چار زمین کا انسان ہو یا وہ ہستی جسکی یہ صفت ہو۔ کیا ایک شخص کا نام بدل زمان رکھ دیا جائے تو اس سے مراد وہی بدل ہوگا۔ جو دماغ پر اپنی مختلف منازل کے حساب سے طلوع کرتا ہے۔ کسی شہر کا نام الہ آباد ہوئے سے نتیجہ لازم نہیں آتا کہ وہاں خدا کی رہائش ہے۔ جطرح نور پور نور جہاں لکھا گیا ہو، اسی طرح الہ آباد بھی خدا کی بسائی ہوئی ہستی ہے۔ یونہی سدرۃ المنتہی کا ذکر ہے اور وہ اپنی بلند کی لحاظ سے ایک واقع مقام ہے جو اس نام سے مشہور ہے اسکے نام کے لحاظ سے درخت بیر کا وہاں سمجھنا اور کانٹوں کا خطرہ محسوس کرنا ایک ضرورت استنباط ہے۔ اگر اتنا ہی سمجھ لیا جائے کہ ایک مقام ہے تو معترض کو خاردار حجازیوں سے الجھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اسکے علاوہ قرآن کریم اسکی نفی نہیں فرماتا کہ اس میں عداوہ جس پر معترض کی لاش ہے۔ کسی اور ستار یا بت یا آسمان پر پیری کا درخت پایا جا نا غیر ممکن ہے۔ بلکہ اس نے بہشت میں درخت بیر کا ہونا ذکر فرمایا ہے اور ایسی پیری کا چمکے کا غٹے لگنے سے معترض کی آنکھ نہج جائے یعنی منہ مخدود و طبع منضود فرمایا ہے کہ کانٹے صاف کی ہوئی بیریاں اور پھل سے لادے ہوئے کیلے کے پودے ہونگے۔ معترض کو اب بھی کانٹوں کا خطرہ لاحق رہ گیا۔ یا خدا کی جنت سے خدا واسطے کا بیر ہے +

رسائی نہیں عالم ہو میں اس کی گزر خاک پر ہے نظر خاک سے ہے
یہ باعث الفت اس خاکداں کی کہ وہ عالم پاک سے بخیر ہے

کو سمجھ سکے جو نبوت کے ذریعہ اس تک پہنچے ہیں۔ ورنہ جن کی ضمیر پر پاش نورانیت اس کو بھی لازم الہی کا اہل اور اس قدر قدرت کا حامل بنا سکتی ہے لہذا یہاں ظاہر بنیوں کے لئے پسند حکایات پیش کی جاتی ہیں جن سے ان کو تہ چل جائے گا کہ قدرت الہیہ کا تعلق جو عوام انسان میں اس طرح ساری ہے تو محبوب الہی کی کیفیت و فضیلت۔ اس کی شان محبوبیت کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہونی چاہئے۔

برگزیدہ بزرگان نقشبندیہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بزرگ خواجہ محمد پارسا **حکایت** رحمۃ اللہ علیہ ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی بہترین تصنیف فضل الخطاب میں لکھا ہے۔ کہ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں سے ایک مرید دریائے دجلہ غسل کرنے کو گیا۔ کپڑے اتار کر کنارے پر رکھے اور خود دریا میں غوطہ کھایا اچانک دیکھتا ہے۔ کہ ہندوستان میں ہوں۔ وہاں عمر کا بہت سارہ گزاریا متاثر ہوا اولاد پیدا ہوئی۔ کچھ عرصہ بعد دوسری مرتبہ پھر پہلے کی طرح کیفیت ہوئی اپنے آپ کو دجلہ میں دیکھا کپڑے کنارے پر دھڑے تھے۔ پانی سے نکل کر لباس پہنا اور خائفہ میں آیا تو خائفہ کے لوگ ابھی اسی دن کے دنوں میں مشغول تھے اس کے ساتھ ہی خواجہ صاحب نے بھی لکھا ہے۔ کہ یہ تو ظاہریت ہے سالک رہے لو کہ جب اس مقام پر پہنچتا ہے تو ایک دم میں ہزار سالہ راہ طے کرتا ہے جب غلامان محبوب خدا کی یہ حالت ہو تو حضور کی نسبت کثافت جسمانی کے شبہ میں گرفتار ہونا اور حضور کے درجات سے منکرانہ صورت بنانا کس ایمان افروزی کی دلیل ہے؟

فقیر کے اصلی وطن ضلع سیالکوٹ میں ایک بزرگ حافظ صاحب رحن **حکایت** کا اسم گرامی، اگر میری پوچھنا نہیں کرتی تو صوفی حافظ امام الدین محمد اللہ

علیہ تھا ان کے بہت سے کمالات کے علاوہ ایک عملی کمال بھی ملتا ہوا ہے آپ حج بیت اللہ شریف کو تیار ہوئے۔ تو آپ کے ایک غریب سے خادم نے جس کے پاس زاوہ بہت کم تھا عرض کیا کہ حضور اگر اجازت فرمائی جاوے تو بندہ بھی ہر کباب چلے اور حج بیت اللہ سے باریاب ہو۔ آپ نے اس سے زاوہ راہ کا دریافت فرمایا تو معلوم ہوا کہ اس کے پاس ستر خرچ کی قلت ہے۔ تو اس خادم سے ارشاد کیا۔ میاں تم پر اس حیثیت میں حج فرض نہیں تمہیں اللہ اللہ کہ جب زاوہ کی پوری توفیق رفیق ہوگی پھر چلے جانا مگر وہ بضد ہوا کہ مجھے منور ہمارے لئے چلنے آخر بہت روؤ کہ کے بعد جب اس کے اصرار اور عرضات کو صبر سے بردھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا تم یہاں ہی رہو شریعت تم کو اس معاملہ میں موانعہ نہیں کرتی اور حج کے ایام میں پاکیزہ لباس پہن کر میری چارپائی پر میرے حجرے میں سو جایا کرنا۔ خداوند عالم کی مہربانی سے تمہاری عرض حج بیت اللہ کی پوری ہو جائے گی چنانچہ آپ تشریف لے گئے اور اس نے یہی وطیر اختیار کر لیا جب ایام حج آگئے اور وہ حسب دستور اپنے معمول کا پاکیزہ لباس خاص حج کے دن کیا، لکھتا ہے کہ وہ بیت اللہ میں ہے اور حضرت حافظ صاحب ساتھ ہیں ارکان حج ادا کر رہے ہیں اور بعد فراغت ادائیگی فرمائے ہیں کہ لو تمہارا کام ہو گیا ہے تم چلو اور میرا قرآن کریم جو میں اپنے ساتھ اس سفر میں لایا تھا لے چلو میں بھی آجاؤں گا آپ کا خادم وہاں سے اسی حالت میں واپس ہوا آپ نے اور بیداری کے وقت وہ صرف اس گدازتہ کیفیت کو ہی یاد کر کے مسرور نہیں ہوتا بلکہ آپ کا وہ قرآن کریم جو آپ ساتھ فریت اللہ میں بغرض تلاوت لے گئے تھے۔ اپنے پاس پالت اور اپنے حج پر نازاں ہوتا ہے اس واقعہ کو وہی ایک شخص نہیں بلکہ ایک دنیا مانتی ہے۔ کہ حافظ صاحب حسب تادمہ دیگر حجاج کے ساتھ واپس تشریف لائے اور آپ نے

اُس سے قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اس لئے دیا تھا تاکہ تو شیطان سے وسوسہ اور غلبہ دوم سے محفوظ رہے۔ درانیال فرماتے کہ غلامانِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کیفیت ہے تو پھر حضور کی شان میں کمالِ معراج کو محال ماننا ایک گندہ عقیدہ اور مذموم ذہنیت نہیں تو اور کیا ہے؟ چودھویں صدی کے نامور شاعر علامہ اقبال اسی موضوع پر فرماتے ہیں۔

کیسا پیداکن زمرشت گلے بوسہ زن بر آستان کاٹے
شمع خور را بھجورومی پرشورز روم را در آتش تبریز سوز

فقیر کے ایک نہایت محترم بزرگ نے اپنا ایک چٹمید واقعہ بیان فرمایا جو حقیقتاً مسئلہ معراج سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ اور مومنوں کی افزونی ایمان کے لئے یہاں پر روج کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے گاؤں کوئی لڑائی میں ایک درویش سید فضل شاہ المعروف سائیں پھلار رحمۃ اللہ علیہ رہا کرتے تھے جن کی حالت کچھ مجذوبانہ تھی۔ ایک مرتبہ وہ پھر تے پھر تے سیریا کوٹ تشریف لے گئے۔ تو دیکھا کہ ایک چوک میں ایک پادری صاحب مسئلہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غوغا مچا رہے ہیں۔ اور عوام ان میں سے (جو اٹھتے ہو چکے تھے کچھ بکھے پڑے مسلمان بھی اس کے اعتراضات کے جوابات دینے میں مقابلہ پڑتے ہوئے ہیں تو وہ میں کا ہزار گرم ہے غوغا آرائی موری ہے کبھی ان کے جوابات پرتالیاں بچ رہی ہیں اور کبھی اس کے اعتراضات کا منہ اڑا یا جا رہا ہے جو ہم دیکھ کر یہ صاحب بھی آگے بڑھے اور اپنے مجذوبانہ تہاڑ میں لوگوں سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا شور ہے۔ کیا کوئی تماشہ ہو رہا ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں بل علم کا منظر ہو رہا ہے۔

ایک طرف ایک عیسائی پادری ہے۔ اور دوسری جانب مسلمان مولوی۔ آپ نے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے۔ ہم بھی نہیں۔ لوگوں نے کہا میں تو تو دلیوانہ ہے یہ علم کی باتیں ہیں تو کیا

جانے۔ آپ نے فرمایا سننے میں کوئی گناہ ہے۔ آخر ہم بھی تو مومن ہی رہے ہو۔ تو مخاطب سے جواب ملا کہ مسئلہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بحث ہے۔ پادری کہتا ہے کہ جسم کے ساتھ بہت المقدس تک سفر کرنا اور آسمانوں پر چڑھنا ناممکنات سے ہے کیونکہ انسان کی کثافت جسمی ایسے عمل محال کی مقتضی نہیں ہو سکتی کہ آسمانوں اور لامکان تک انسان جا سکے اور مسلمانوں کے مولوی صاحب حضور کی اس فضیلت کو ثابت کر رہے ہیں۔

تو بات سن کر سید فضل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے۔ اور پادری سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ پادری صاحب کیا میرا جسم کثیف اس سامنے والی دکان کی دیوار سے بغیر دروازے اور دیوار کے پھٹنے کے دکان میں داخل ہو سکتا ہے یا نہیں تو پادری صاحب نے کہا کہ اگر گز نہیں پھر سید صاحب فرمانے لگے اگر میں ایسا کر کے دکھا دوں تو پھر اس سے کہا پھر آپ سچے ہو گئے۔ چنانچہ آپ نے اُسی وقت بھرے مجمع میں دیوار پر اٹھ کھین بند کر کے ہاتھ رکھا اور بغیر دیوار پھٹنے کے دکان کے اندر داخل ہو گئے۔ اور آوازیں دینے لگے گورس پچھی اُس کا اطمینان نہ ہوا تو پھر اسی طرح اندر سے باہر آئے پھر اندر گئے حتیٰ کہ تین مرتبہ ایسا کر کے دکھایا جس کو ایک کثیر جماعت حاضر نے دیکھا اور سید صاحب کے کمال اور سرکارِ مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پر دلوں سے تصدیق کر گئی۔ سید صاحب نے فرمایا کہ خیر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم نورانی سے حقیقتاً کوئی ہزاروں حصہ بھی نسبت نہیں۔ وہ ہستی نور خدا صلی اللہ علیہ وسلم دربارِ اہل اور رہتی ہے جب میرے اس جسم کثیف کے سامنے کثافتِ دیوار حائل نہیں ہو سکتی تو سرکارِ انبیاء کا جسم اطہر جو نور مجسم تھا اور حکمِ الہی سے صعود الی السماء کر رہا تھا ایسے محالات کو کیا جانتا ہے جب کہ یہ سب کچھ حضور ہی کے نور سے پیدا بھی فرمایا گیا ہے کیا اس عملی دلیل کے سامنے بھی وہی تباہی

عترتِ حیات کو جگہ دل سکتی ہے اس وہ لوگ جنہیں نورِ نبوت سے دوری ہے ان کے منہ
کھولنے میں محفوری ہے؟

در دل سلمہ مقام مصطفیٰ مست ابروئے ماز نام مصطفیٰ مست
ماشرفان و زخواباں غوب تر خوشتر و زیبا تر و محبوب تر

مولانا جلال الدین سیوطی رومی رحمۃ اللہ علیہ کا جن کو (زمانہ بھر کے عقلا

حکایت

دادار، ایک ہیشال نلاسفرانتے میں یہ قصہ مشہور ہے کہ ایک فزیر
حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کمال خواجہ کمال الدین جندی رحمۃ اللہ علیہ کی
اجازت سے مولانا رومی کے پاس آئے جب آپ مکتب مولانا رومی علیہ الرحمۃ میں پہنچے
اس وقت حضرت مولانا اپنے معمول کے مطابق درس تدریس میں مشغول تھے شمس تبریزی
رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا کو اپنا بندوباز انداز میں مخاطب فرما کر کہا کہ یہ کیا قصہ کہانی اور
دماغ منور می ہو رہی ہے۔ مولانا کو اس آواز سے سخت ملاں ہوا اور فرمایا کہ تیری دیوانگی اس
کی اہل نہیں اور تعلیم میں مشغول ہو گئے شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ پاس بیٹھ گئے اور مولانا کی
بڑی محنت کی لکھی ہوئی دو چار کتابیں ان کی نظر پر پانی کے تالاب میں وجہ مسجد ہی میں
تھا اداں دیں۔ مولانا ان کی اس حرکت سے سخت پر فزونی ہوئے اور غصہ کھا کر حزن
فزع کرنے لگے۔ کہ تم نے میری محنت کی پیدا کردہ کتب کو جھگا کر سنیا ناس کہ ریا ہے حضرت
شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ آپ کی ناراضگی حد سے بڑھ رہی ہے تو نہ ہلایا
مولوی صاحب اس ناراضگی کا کیا باعث ہے لویا آپ کی قیمتی کتابیں ہیں۔ اور یہ کہتے ہی
ہاتھ تالاب میں ڈالا اور خشک و غبار آلود کتب جن پر سے گرد آفتاب تھی اور پانی کا نشان
نہایت زخماں کمال دیں اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ بھتا ہا ہی علم ہے جس کو پانی میں گل جانے کا

اندیشہ ہے ہمارے علم کو نچوٹ نہیں۔ وہی دن تھا کہ مولانا رومی علیہ الرحمۃ حضرت
شمس تبریزی کے اس کمال سے اولیاء اللہ کی حقیقت و وجہات سے واقف ہوئے جس
کی نسبت خود ارشاد فرماتے ہیں کہ

مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا عالم شمس تبریزی نشد

اسی حکایت اور حقیقت کو اپنی تحقیق کے ماتحت علامہ اقبال دوسرے الفاظ میں پی شہود
تصنیف شغوی اسرار خودی میں یوں تحریر فرماتے ہیں :-

اے کہ باشی در پئے کسب علوم بازو میگویم پیام پیر روم
علم را بر تن زنی مارے بود علم را پر دل زنی یارے بود
آگہی از قصہ اخوند روم انکہ داد اندر حلب در رس علوم
پائے در زنجیر توجہیات عقل کشیش طوفانی نسلکات عقل
مولوی بیگانہ سینہاے عشق بنیخار عشق واز سو دایے عشق
از خشک گفت واز اشرف گفت وز حکم صد گوئے تا بندہ شفقت
عقد ہائے قول مشائین کشور در فکر شش ہر خفی را و انمود
گرد و پیش بود انبار کتب برباب او شرح اسرار کتب
بیزیر تبریزی زار شد و کمال جہت راہ کاتب ملاح لال
گفت این غوغا توں و قال چہیت این قیاس و دیم و استدلال چہیت
مولوی فرمود نادان لب پر بند بر مقامات خود مستان مخند
پائے خویش از ملکیم ہیروں گزار قیل و قال مت این ترابا وے چکار
قال ماز فہم تو بالا تراست شیشہ اوراک واروشکر است

سو بتمس از گفستہ کلام نرود آتش از جہان تبریزی نشود
بر زمیں برقی نگاہ او فتاد خاک از سوز دم او شعله زاو
آتش دل خرم اوراک سوخت دفتر آں فلسفی را پاک سوخت
مولوی بیگانہ ز اعجاب و شوق ناشناس غمہ ہائے ساز و شوق
گفت این آتش چہاں افروختی دفتر باب حکمت سوختی
گفت شیخ اے مسلمہ ز نار واد فوق و حال است این تیرا بے چکار
حال ما از منکر تو بالاتر است شعلہ ما کیما اے احمر است

مسلمانو! یہ ہے ایک صوفی کی زندگی کا عملی پہلو جس نے مولانا جلال الدین رومی جیسے شہل
فلاسر اور فاضل اجل کی زندگی کی حیثیت یکفکلم بدل دی۔ آج بھی ہمارے گرد و پیش کے
حالات اسی امر کا تقاضا کر رہے ہیں کہ صوفیاء کرام بجاوہ نشین حضرات اور اہل طریقت
سب کے سب اپنے اندر وہی سرگرمی اور جذبہ دعوت و تبلیغ پیدا کریں جو متقدمین میں پایا
جاتا تھا۔ اور جس کی بدولت ظلمت کدہ ہندوستان نور اسلام سے منور ہوا۔ ہم میں کون
ایسا ہے جو حضرت خواجہ حسین الدین اجمیریؒ، خواجہ بہار الدین درگاہیؒ، خواجہ نظام الدینؒ
و دہریؒ، حضرت داتا گنج بخشؒ کے نام سے واقف نہیں۔ کیا ان کی زندگی کا نمایاں پہلو
تبلیغ اسلام نہیں۔ اور کیا انہوں نے اس فریضہ کی خاطر بڑی سے بڑی تکلیف کو صبر اور
شکر کے ساتھ برداشت نہیں کیا۔ کیا آپ نے ان کی زندگیوں کو کچھ غور و فکر کیا اور کیا آپ
نے کہیں دیکھا کہ فرض سے کوتاہی کی خاطر انہوں نے مصلحت و وقت۔ حالات کی سلسلہ
اور قوم کی ہموالی کا مدد پریش کر کے اسے ماننے کی کوشش کی۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو کچھ ہم میں
یتاہل اور غفلت کیوں ہے۔ وقت آگیا ہے کہ ہم اپنے فرائض کو سمجھیں۔ اور ان کی صدا

پر لیک کہیں۔

اس مقصد کی خاطر ہمیں اپنے اندر اتحاد و یک جہتی پیدا کرنی اور ایک مرکز پر جمع
ہونا ہوگا۔ اپنے تمام اختلافات کو دلوں سے محو کر کے اسلام اور تبلیغ اسلام کے لئے
بڑے سے بڑے ایثار اور عظیم الشان سے عظیم الشان قربانی دینی ہوگی کیونکہ وہ فرض
جس کی جانب سے ہمارے مسلم بادشاہوں نے تغافل بہتا آج اس کے تکمیل کا وقت آگیا
ہے۔ ہندوستان کے آئینہ کروڑا چھوٹ اور اونچی جاتی کے کروڑوں انسان مائل اسلام
ہیں۔ دنیا کی موجودہ سیاسی و معاشرتی کش مکش دنیا کو اسلام کے قریب تر لایا ہی ہے
فقط ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم متعدد ہو کر میدان میں نکلیں اور وہ کام جو ہمارے ذمہ
مائد ہو چکا ہے۔ اسے پایہ تکمیل تک پہنچائیں +

موضع رزق حقیقتاً لے بند گول کا یہ ایک مشہور و معروف قصہ
حکایت زبان زد خلائق ہے اور اس پر ایک آبادی شاہد ہے۔ کہ وہ ایک
مقام پر تبلیغ اسلام کے سلسلہ میں کسی معتقد و مرید کے ہاں تشریف لے گئے تو وہاں
بعض اُن بد باطن لوگوں نے جو بزرگان دین سے عقیدہ ہمیشہ مخالف رہتے ہیں عجیب
دھونگ رچایا اور حضرت صاحب موصوفؒ کی آزمائش کے ورپے ہو گئے۔
چنانچہ انہوں نے منصوبہ کرنا تھا کہ یہ لوگ صاحب باطن اور روشن ضمیر کہلاتے ہیں۔ ان
کو کسی طریقہ سے ذلیل کرنا چاہتے۔ اور طریقہ تبدیل یہ نکالا کہ ایک نوجوان کو جیتے جی
کفن پہنایا کہ اس کا صاحب موصوفؒ کو جنازہ بنا کر پیش کریں تاکہ نماز جنازہ پڑھا دیں
جب وہ جنازہ پڑھا دیں گے تو یہ اٹھ بیٹھے گا۔ اُن کی فضیلت ہوگی۔ حتیٰ کہ وہ اس کو
آپ کی خدمت میں بصورت جنازہ لے آئے اور اگر نہ مسبور تے ہوئے عرض کرنے

لگے کہ حضرت یہ ایک نوجوان میت ہے آپ اس کی غرض قسمتی سے تشریف لے آئے ہیں لیکن ہے کہ حضور کی دعا سے خیر سے اس کی نجات ہو جائے۔ آپ اس کا جنازہ پڑھاویں۔ اور دلول میں وہی خیال کہ آپ کو اس کی زندگی کا علم نہ ہوگا۔ ہم بعد نماز جنازہ مضحکہ اڑائیں گے۔ ان کی اس درخواست پر صاحب موصوف نے فرمایا۔ کہ میں تمہارا سہی امام اس کے جنازہ کا حق رکھتا ہے اس سے کوئی مگر انہوں نے اپنی بدعتی پر اصرار کیا کہ آپ کو اجازت ہے آپ ہی پڑھاویں چنانچہ آپ نے اجازت پا کر جنازہ پڑھا دیا۔ اب وہ لوگ اپنے جُستہ باطنی کے ماتحت اس شریعت کو اٹھانے لگے کہ انھیں بھیجے۔ ان بزرگوں نے دیکھ کر فرمایا۔ کہ کس کو اٹھا رہے ہو مجھے خدا کی قسم ہے کہ یہ مردہ قیامت کو بھی باقی مخلوق سے بعد اٹھے گا۔ چنانچہ جب معلوم کیا تو وہ واقعی مرجھا نکلا۔ اللہ اکبر جب موت و حیات کے کاموں میں بندگان خدا اور غلامان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تصرف ہے۔ تو سرکار انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی علو مرتبت کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے مولانا رومی فرماتے ہیں۔

اولیاء را بہت قدرت از اللہ

تیر جہنہ باز گردانند نہ راہ

سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ کہ ایک سفر میں ایک خدا کا بندہ

حکایت

میرے ہم سفر تھا کہ راستہ میں دریا آگیا۔ کشتی تیار تھی۔ ہم نے اس میں بیٹھ کر پار جانے کا قصد کیا تو ملاحوں نے کہا کہ ہم کو کچھ محنت نہ دو پھر ہم کشتی پر بار کریں گے۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ کہ میرے پاس پیسے اتنے موجود تھے جو میں نے اپنی طرف سے ادا کر دیئے لیکن میرے ہم سفر کے پاس کچھ نہ تھا۔ اس نے

نہ خود ہی ادا کئے۔ اور نہ میں ہی اس کی طرف سے ادا کر سکا جتنی کہ وہ رہ گیا۔ اور کشتی روانہ ہو گئی۔ مجھے اپنے ہم سفر کے رہ جانے کا بڑا رنج ہوا مگر کیا تھا مجبور ہو کر سناختی کو چھوڑنا پڑا۔ میں اسی انسوس میں تھا۔ کہ کشتی دریا کو عبور کر کے دوسرے کنارے پہنچ گئی۔ میں جب کشتی سے اُترا۔ تو میں نے دیکھا۔ کہ وہی میرا ہم سفر اگلے کنارے پر کھڑا ہے۔ میں بڑا خوش ہوا۔ اور پوچھا۔ کہ میاں آپ کس طرح پہنچے۔ تو اس نے کہا کہ تر کشتی اور دریا را خدا تمہاری کشتی لے آئی۔ اور ہم کو ہمارا خدا لے آیا۔ تم جب کشتی پر روانہ ہو گئے۔ تو میں نے اپنا مسئلہ پانی پر ڈال دیا۔ اور تم سے پہلے کنارے پہنچا۔ اہل دانش کے لئے کس قدر غور کا مقام ہے کہ ایک مرد میں پانی کو بعد از عبور کرنے میں باوجود حجم کثیف رکھنے کے پابند اسباب نہیں تو حضور علیہ السلام کی کچھ محالات عقلی کے دائرہ میں محدود ہو سکتے ہیں۔ ایسی ہزار مثالیں اہل اللہ میں موجود ہیں۔ کہ وہ لاکھوں کوسوں کا سفر منٹوں میں طے کرتے ہیں۔ ایک ہی رقت میں کئی جگہ دکھائی دیتے ہیں۔ آگ ان پر اثر نہیں کرتی۔ بہا کے جھونکے ان کو ضرر نہیں پہنچا سکتے سردی گرمی کے تاثرات سے وہ مستثنیٰ ہیں۔ ہزاروں منوں کا بوجھ سینڈول میں لانے پر ان کو قوت حاصل ہے۔ جیسے قرآن کریم میں بلقیس کے تخت لانے کا قصہ نصف بن ہرنیا کے حالات میں بیان فرمایا گیا ہے پھر تعجب ہے کہ عقل سفلی کے پابند اہل اللہ تو درکنار خود سر کھر راسات مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جن کی طفیل آپ کے غلاموں کو یہ طاقتیں حاصل ہیں تنقیص کرتے ہیں۔ جو سر اسرا بیان جیسی نعمت عظمیٰ کے فرائض کرنا کی دلیل ہے اللہم احفظنا من شرور النفسنا ومن سیئات اعمالنا +

حضرت شیخ الحدیث شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قدس اللہ سرہ و العالیہ

حکایت

رحمن کے خاندان کی برکت سے ہندوستان میں علم حدیث آیا اور پچھلا ہے اپنی مشہور تصنیف در الثمین فی مبشرات ابنی الامین کی پر صوبی حدیث کے معنی میں تحریر فرماتے ہیں کہ مجھے میرے سید والد بزرگوار حضرت شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ دہلوی نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں بعد از نماز بخاریا ہوا تو میں نے سرکار انبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جنہو علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مجھ سے حال پوچھا اور صحت شفا کی بشارت فرما کر مجھے حکم فرمایا کہ میرے وضو کے لئے پانی لاؤ۔ میں نے پانی خدمتِ اقدس میں پیش کیا جس سے حضور علیہ السلام نے وضو فرمایا اور بعد وضو کے اپنی بریش مبارک میں شانہ کیا یعنی کنگھی فرمائی۔ اور کنگھی سے جو وبال لریش مبارک سے اترے وہ مجھے عطا فرمائے۔ اور حضور تشریف شریف لے گئے میں حیا پیدا ہوا۔ تو بیماری سے مجھے بالکل صحت بخشی۔ اور وہ دونوں حوئے مبارک میرے ہاتھ میں موجود تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث قدس سرہ فرماتے ہیں۔ ایک بال مبارک حضرت والد مکرم رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے عنایت فرمایا جواب تک میرے پاس ہے اور ایک اپنے پاس رکھا تعجب کی بات ہے کہ اس جسمِ مطہر کے متعلق بھی متردین معراج جسمانی کو کمالات سے سمجھتے ہیں جو اپنی جسمانیات کے ساتھ آنکھوں میں ہاتھ دھو فرماتے۔ اور جسمانیاتِ ظاہری کا ثبوت اپنے بال مبارک چھوڑ جائے اگر محض روحانی ملاقات بخشی تو بال کس کے تھے۔ اور اگر جسم مبارک تھا۔ تو آنکھوں میں کیونکر سمایا۔ یہی گوگو ہے جو معتزبین کو مذہب رکھتی ہے۔ یوں کہ ہم ان کو بھی نورِ نبوت سے بہرہ مند کرے۔ کہ وہ اپنی بشریت اور انھما انا للبشریت کے غمضہ

سے نجات حاصل کریں۔ اور انی لست کہیبتکم ولا یکم مثلی کے مرتبہ کو جانیں۔ ورنہ قالوا القسوی لیکم و ذلک کے قائل ہو کر ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ لنعوذ باللہ من ذلک

حکایت

حضرت شیخ الاسلام بابا فرید الدین گنج شکر احمد بنی پاک پٹی رحمۃ اللہ علیہ اُس واقعہ کو جو تالاب شمس کے متعلق ہے جس کو شمس والے دہلی نے بنانا چاہا تھا، اپنے شیخ حضرت قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی مشہور تصنیف فوائد السالکین میں یوں ارقام فرماتے ہیں کہ اس کو ایک حوض بنانے کا خیال دامن گیر ہوا بہت سے مقامات تجویز کئے پس خند نہ آئے ایک دن اپنے درباریوں کو ساتھ لے کر جگہ کی تعین کو روانہ ہوا جتنے کہ ایک جگہ پسند کی جس کا نشان سرکارِ دو جہاں تلمبار کون و مراں نبی الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا تھا اور وہیں پر تالاب شمس بنایا ہوا اب بھی موجود ہے اہل حق کے لئے اصل مبادرت فوائد السالکین کی درج کی جاتی ہے۔ تاکہ ایمان تانہ کریں۔

شمس والے دہلی خواست کہ حوض بنا کند یک روز سوار شد با جمیع ارکانِ ولت زمین پر اسے راست کنایندن میدید چنانچہ رسید آنجا کہ حوض است بایستاد کہ ایں زمین بہتر است۔ چوں دید بازگشت و در قصر آمد چوں آن دروکیہ از اوصالان حق بود و ہدیریں نیت در آن شب بہبران مصطفیٰ قدسے در خواب شد۔ چنانچہ دید نزدیک چہ ترو کہ در آن حوض است کہ مرے بار و گیسو کٹ او غر بصورت کہ صفت او ترواں کرد و بہر پاپ و چند نفر بار برابر او ایستادہ ہمیں نظر مبارک ایشاں برین افتاد و پیش خود علیحدہ فرود کر دیا چہ نیت داری گفتہ نیت ایں دارم کہ ایں جا حوض بنا کنم۔ ہدیریں گفتگو کے کسی کہ نزدیک

اُن مردِ ستادہ بودہ گرفتار آئے تھے اس میں رسول خدا است عوجل۔ آنچہ دروغ است
طاری باز نمائی تا آنکہ بدامن نور ساند چوں مرا اندیشہ میں حوض بود ہمیں اتماس کردم و
در پاسے مبارک رسول علیہ السلام افتادم بعدہ برخاستم دست بستہ ایستاد شدم ہماںجکہ
چو تیرہ است اسب رسول علیہ السلام دست بند و آب بیرون آمد رسول علیہ الصلوٰات
والسلام فرمود کہ اسے شمس میں جا حوض ملاست بکنائی میں چنیں آب بیرون خرابد آمد کہ در
ہیچ شہر و مقامے لذت آن آب نباشد ہمدیں گفتگوئے بیدار شدم ہماں زور چاکہ سوار
شدم چوں آنجا بیادیم کہ اسب رسول علیہ السلام گم زدہ بود۔ چہ بنم کہ آب بیرون آمدہ
است و اُن جاذبہ گر فتنہ ہر کس کہ بر آئیمس آمدہ بود قدرے انراں آب خوردند گوشت
بر زبان نہ اندند کہ صد ہزار شیریں از ہر چہ جمع کنند و بخواند این چنین شیریں نیابند کہ
لذت آن آب دارو۔ انگاہ خواجہ قطب الاسلام فرمود کہ شیرینی اُن آب بکرت قدم
مبارک رسول اللہ علیہ السلام بود۔ اس حکایت سے صاف عیاں ہے کہ جس مقام
پر ذات کو آب کے گھوٹے کا ٹم دیکھا تھا۔ وہاں صبح کو پانی خوش گوار پایا۔ اگر
قلب منور ہے تو اس جسمانیت کو سمجھنا چاہئے ۴۰

نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل فی الصفات ہونا

ناز تھا حضرت موسیٰ کو یہ بیضا پر

شہوتی کا مثل نقش کھن پاتیرا

اُن لا یعقل و برائے نام سمانوں کی حماقت پر انوس کی کیا حد ہر گتھی ہے جنہوں
نے اپنی ہی ہستی سے غافل ہو کر خدا کے محبوب ترین و برگزیدہ نبی تاجدار و درجہاں مستند
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اپنی بے شکی میں بے مثل ہیں، اپنے جیسا بنائے اور
سمجھنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے اور وہ حکایات لاہمیہ و روایات ماہیہ اسلامی
باس میں عوام اناس کے لئے گھڑی ہیں۔ جن سے ابن سبکی بھی روج پناہ مانگتی ہے
اور کور باطن بھی نہیں سمجھ سکے۔ کہ کفار کو نبوت پر اگر کوئی بڑا اعتراض کرنے کی جرأت ہوئی
تو وہی تھا ما انتہا لا یشتد و مثلاً۔ جس کا یہ اعادہ کر رہے ہیں۔ اگر ذرا بھی عقل
سے کام لیتے تو معلوم ہو جاتا کہ وہ ہستی مقدس جس کے قلب اطہر میں تمام جہاں کے
اسرار و علوم۔ اور جو عالم ماکان و مایکون ہو جس کا سینہ انوار الہی کا تجمینہ اور وحائے
ربانی کا خزینہ ہو جس کے رُخ نور۔ پاکیزہ زندگی اور مسکن پاک کی خدائے قسمیں کھائی
ہوں جس کا پیشاب پاک۔ پائدار و شہودار پسینہ معطر جس کی گفتگو خدا کی گفتگو جس
کا کلام اللہ کا کلام تھا۔ جس کا لعاب دہن ہر مرض کی دوا۔ جس کا وجود مقدس ستر پائے بان۔
جس کا بال بال برکت و رحمت ماحول جس کی ذات منجانب اللہ معصوم و مصطفیٰ ہے۔
اُس سے ہم کیا نسبت مماثلت رکھیں جو ستر پائے گار و پڑھتا ہیں۔ ہم سے وہ کون ہے

جس کے ہر ایک عضو میں وہ خواص پائے جاتے ہیں جو خدا کے لائے اور نور محمد رسول میں پائے جاتے ہیں۔ قیامت تک کاکس کو علم ہے کس کے ہاتھوں میں رحمت کے خزانے کی چابیاں ہیں۔ کس کے فضائل خارجہ پاک ہیں۔ پھر اگر یہ نہیں اور یقیناً نہیں تو بتائیے خدا کے بے مثل پیارے کے ساتھ مماثلت کا دم مارنا اور برابر ہی ذات و صفات کا مدعی ہونا انتہائی منکرات اور منہ چڑانا نہیں تو اور کیا ہے۔ ایسی محمدانہ بے باکی اور جرات تو کلمہ میں کے پیشوا مسیلمہ کذاب اور اسود غسی بھی نہیں کر سکے جو ان نفس کے بندوں سے ظہور میں آ رہی ہے۔ لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم چشم حق میں ہو نہ صبر کے وجود مقدس و مصلحت کی اصل حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنی ذات و صفات میں وہ بے مثل عبدیت رکھتے ہیں جس کی ہدیت سے کبھی کسی دوسرے کی مماثلت کو خود ہی جائز قرار نہیں دیتے۔ اور انی لسننت کھینٹنکھ سے سب کی نفی فرمادیتے ہیں۔ اگر آپ بے مثل ہو کر دنیا میں نہ آتے تو آپ سے ظاہر و باطن میں معارضہ ہوتا۔ حدیث شریف میں ہے کہ انبیاء میں سے جو نبی دنیا میں آتا ہے وہ ظاہری و باطنی عیوب بشری سے پاک ہوتا ہے۔ شکل و صورت اور صفائی میں بھی بے مثل ہوتا ہے۔

لہذا فقیر اس باب میں سرور کائنات مفرج موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال ظاہری اور کمال باطنی سے چند وہ حقائق (جن سے معلوم ہو جائے) کہ آپ اپنی نظیر نہیں رکھتے مختصراً درج کتاب ہذا کرتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ خداوند عالم جل مجدہ اُن بے نصیبوں کو بھی ہدایت دے۔ جو سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مانند جان کر تو میں نبوت کے ترکب ہوتے ہیں۔ و باللہ التوفیق

آنحضرت کے موصوفے مبارک ابن عباسؓ نے حضرت علی المرتضیٰؓ کو ملاحظہ فرما کر

سے روایت کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اپنا ایک بال مبارک ہاتھ میں پکڑے ہوئے فدا رہے ہیں کہ جس نے میرے ایک بال کی کبھی بے ادبی کی اُس پر جنت حرام ہے۔ حاکم وغیرہ محدثین رحمہم اللہ علیہم نے روایت کی ہے۔ کہ جنگ یرموک میں حضرت سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ٹوپی گم ہو گئی اور وہ عین اُس وقت جبکہ میدان کارزار گرم ہو رہا تھا اپنی ٹوپی ڈھونڈنے میں مشغول ہو گئے۔ لوگوں نے ایسے حال میں جبکہ مسلمانوں کی موت و حیات کا سوال درپیش تھا حضرت حت اللہ رضی اللہ عنہ کے ٹوپی ڈھونڈنے میں لگ جانے کو ناپسند کیا۔ لیکن وہ اسی ٹوپی کی تلاش میں لگے رہے۔ بالآخر ان کو ٹوپی مل گئی تو انہوں نے اپنے آپ کو مطمئن پا کر بیان کیا کہ اس میری ٹوپی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناصیہ یعنی پیشانی مبارک کے بال ہیں۔ جو کہ ایک دفعہ آپ عمرہ سجالانے کو بیت اللہ شریف لے گئے اور صر مبارک کے بال اُتر دئے اُس وقت ہم سے ہر ایک بال لینے کی کوشش کر رہا تھا اور ہر ایک ایک دوسرے پر گرا پڑتا تھا۔ تو میں نے آگے بڑھ کر پیشانی مبارک کے بال حاصل کر لئے تھے اور اس ٹوپی میں ہی رکھے ہیں میں اس ٹوپی کو اس لئے ڈھونڈ رہا تھا کہ یہ ٹوپی جس جنگ میں میرے سر پہ ہوتی رہی ہے میں اس جنگ میں ضرور فتیاب ہوتا رہا ہوں۔ اسی طرح نبیؐ نے اور ابن الاثیر نے اپنی کتاب اسد الغابہ میں نقل کیا ہے۔

آپ کا سر مبارک واقعی رحمۃ اللہ علیہ نے معاذی الرسول میں غزوہ انصار (جو ایک قبیلہ کا نام ہے) کا تذکرہ کرتے ہوئے محمد بن زیادہ سے اس نے زید بن ابی ہشام سے اس نے عبد اللہ بن رافع بن خدیج سے اور اس نے اپنے باپ سے روایت کی ہے۔ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنوں کے مقابلہ کر چکے بنی امیہ

ہم کو دیکھ کر بہاروں کی کہیں گاہوں میں مقیم ہو گئے اور حضور علیہ السلام نے اپنے لشکر کو ذی اتر میں اتارا۔ پھر خود حضور قضا سے حاجت کو دور تشریف لے گئے اس اثنا میں بارش لگئی اور اس کے بہنے سے آپ کے کپڑے کسی قدر بھیگ گئے جن کو خشک کرنے کے لئے آپ نے وہاں ہی جہاں کہ آپ قضا سے حاجت کو تشریف لے گئے تھے ایک درخت پر ڈال دیا۔ یہ دیکھ کر کہ حضور تنہا جنگل میں ہیں غطفان نے اپنے بہادر سردار و عثور بن حارث کو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اکیلے اور اپنے لشکر سے دور نظر آتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ تو ان کا وہاں ہی کام تمام کر دے لیکن یہ ہے پھر ایسا موقع نہ ملے۔ وعثور نے بھی یہی سن کر وقت کو غنیمت سمجھا اور اس جیسے لوگ پر کہ حضور کو قتل کر دے تو اساتذہ میں لے کر پھاڑ سے اتر آیا جب آپ کے قریب آیا تو اس وقت آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے اپنے کپڑوں کو دھیان فرما رہے تھے۔ اچانک جو نظر اٹھائی تو وعثور کو تو کھار بہ ہنہ کئے اپنے سر مبارک پر کھڑا پایا۔ اور آواز سنی۔ کہ آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اب تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا۔ آپ نے فرمایا اللہ جو سب پر غالب اور برتر ہے۔ وعثور نے جب یہ کلمات سنے تو اس پر اللہ عوجل کے نام و عظمت کا رعب چھا گیا پھر جبریل علیہ السلام نے اس کے سینے پر کیسے پر ایک ایسی ضرب لگائی کہ کھوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ پھر حضور علیہ السلام نے ٹوٹ کر اٹھایا اور اس کو مخاطب کر کے فرمایا۔ بول اب تجھ کو مجھ سے کون چھڑائے گا۔ وہ بولا کوئی نہیں۔ تو آپ نے اس کو فرمایا باجا بھلا جا۔ وہ نہایت متعجب ہو کر وہاں سے پھرا اور کہنے لگا کہ آپ مجھ سے اچھے ہیں آپ نے فرمایا ہاں میں بہتر ہوں گے کا تجھ سے زیادہ تقدار ہوں۔ پھر جب وعثور اپنے ساتھیوں میں لوٹ آیا تو انہوں نے کہا کہ کیا

ہوا ہم نے تو مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر کھڑا دیکھا تھا۔ پھر تو نے کچھ بھی نہ کیا تو کہنے لگا۔ کیا کہوں خدا کی قسم جب تک میں زندہ رہوں گا ایسے محسن سے کبھی نہ ٹوٹو گا اور نہ ہی لوگوں کو ان کی بُرائی کے لئے بگاڑوں گا۔ پھر اس کے بعد وہ اسلام قبول کر گیا ایسا ہی ایک واقعہ محی السنۃ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے دُسیا کی بدترین شخصیت ابو جہل کا روایت کیا ہے جس میں اُس کا بھی اور تبدیلی بنی فخر و مہر سے ایک اور شخص کا بھی اپنے ارادوں میں خاسر و ناکام رہنا ذکر فرمایا ہے۔

محبوب کی پیشانی مبارک

دلائل میں ابو نعیم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث روایت فرمائی

ہے جس کا مضمون ملخصاً یوں ہے۔ کہ ایک عورت نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں اپنے خاوند کی شگایت کی اور ظاہر کیا کہ وہ مجھے خوش نہیں لگتا اور نہیں اس کو چاہتی ہوں حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تو اس کو بُرا جانتی ہے۔ اس نے عرض کیا۔ ہاں میں اس کو اچھا نہیں سمجھتی۔ آپ نے فرمایا تم دونوں اپنے سروں کو میرے نزدیک لاؤ۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا پس سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے سر پر اپنی مبارک پیشانی پر رکھ دیئے۔ ان دونوں میں اس قدر محبت پیدا ہو گئی۔ کہ ایک دوسرے کے بغیر ایک بل بھی صبر نہ کر سکتے۔

نبی الانبیاء کا چہرہ مبارک

تفسیر قرآن کریم میں تحت آیت اللہ للہ المسحوات والارض امام محمد غفر فیضہ

نے لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ میں چہرہ مبارک سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے جو بلا اظہارِ دعائے نبوت اور تعلیم و تعلیم قرآن اہل بصیرت کے لئے دلیل

رسالت و باعث ہدایت ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ کا قول ہے کہ اگر آپ عجرات اور دلائل نبوت کو نہ بھی اظہار فرماتے تو چہرہ انور ہی آپ کی نبوت کی دلیل کافی تھا۔ احبار العلوم میں حجتہ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ کہ اگر کوئی سادہ مزاج عربی کسی وقت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دیکھے یا تا تو قسمیہ طور پر پکار اٹھتا۔ کہ یہ چہرہ مجھوٹے کانیں ہے۔ اور آپ کے اقوال و افعال اور شمائل ہی آپ کے سچا ہونے پر براہین قاطعہ تھے البوہرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور علیہ السلام سے زیادہ کوئی بھی غرض چہرہ نہیں دیکھا۔ دیکھنے میں ایسا دکھائی دیتے۔ کہ آپ کا چہرہ انور ایک آفتاب عالم تاب ہے حضور جب منستے تھے۔ تو دیواروں پر عکس پڑتا تھا۔ یہ روایت ترمذی میں موجود ہے۔ ابن عساکر نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں اندھیرے میں بیٹھ کر رہی رہی تھی۔ کہ میرے ہاتھ سے سوئی گئی۔ بہت تلاش کی مگر نہ پائی اچانک سرکارِ دو عالم تشریف لائے تو آپ کے رخ انور کی ضیاء سے تمام حجرہ روشن ہو گیا اور مجھے سوزن مل گئی حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ اسے عائشہ افسوس۔ افسوس۔ افسوس (۳) بار۔ اُس پر کہ جس نے مجھے نہیں دیکھا۔

حضور کی چشمان مبارک حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے بخاری و مسلم میں ایک روایت آتی ہے کہ سرکارِ انبیا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم دیکھتے ہو کہ میرا قلبہ تو اُدھر ہے جب میرا منہ ہوتا ہے۔ لیکن قسم خدا کی تمہارا گرد و سجدہ مجھ پر چھپا نہیں رہتا اور میں تم کو پیچھے سے بھی دیکھتا رہتا ہوں۔

جنگ موتہ میں جب مسلمان میدان کارزار میں شریک تھے تو حضور ہر ایک کا عہم اسلام اٹھانا اور رشید ہونا مسجد مدینہ منورہ میں تشریف رکھے ہوئے ملاحظہ فرمایا۔ تھے اور آنسو جاری تھے چنانچہ ابو نعیم نے موسیٰ بن عقبہ سے اور اس نے ابن شہاب سے روایت کی ہے۔ کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں جنگ موتہ سے جب یعلیٰ بن منبہ حاضر ہوئے تاکہ جنگ کے حالات من و عن وعن حق کئے جاویں۔ تو حضور نے فرمایا پہلے میں تجھ کو بتاؤں یا تم مجھے بتاتے ہو۔ اس نے عرض کی آپ ہی بیان فرمائیں تو حضور نے جو کچھ دیا وہاں ہوا۔ جو جو کسی پر گذرا۔ جوں جوں شہداء نے شہادت پائی سب ارشاد فرمادیا۔ یعلیٰ تمام حالات کو قبل اپنے بیان کرنے کے آنحضرت سے سن کر کہنے لگا۔ قسم ہے اُس خدا کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ سبوت فرمایا ہے حضور کے ارشاد میں اصل واقعات سے سرمو کوئی فرق نہیں۔ معاملہ اسی طرح گذرا ہے جس طرح حضور نے حوت بھرت بیان فرمایا ہے۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اُس وقت میدان جنگ کو میرے سامنے کر دیا تھا اور میں دیکھ رہا تھا۔

آپ کے لب مبارک فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بوقتِ فتن جب حضور علیہ السلام کو کھدینے آرام گاہ میں رکھا گیا تو میں نے آخری دیدار کی غرض سے آپ کے چہرہ مبارک کی زیارت کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک متحرک ہیں۔ میں نے کان لگا کر سنا تو شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ اللہم اغفر لاصحابی اے رب میری امت کو بخش دے۔ پھر میں نے یہ اتمامِ حاضرین سے ذکر کیا۔

ناجدار دو عالم کا وہان مبارک
 واصل بن حجر سے روایت ہے۔ کہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
 خدمت میں ایک ڈول پانی پیش کیا گیا جس سے کچھ تو حضورؐ نے پی لیا اور سپانہ ایک
 کنوئیں میں اٹا دیا گیا جس سے کستوری کی طرح دھبے آنے لگ گئی حضرت ابن عباس
 رضی اللہ عنہ سے ابو نعیم نے روایت کیا ہے۔ کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام مقام حدیبیہ
 میں معاہدہ حدیبیہ کے دن جب تشریف لے گئے تو گرمی کی شدت سے وہاں کپانی
 خشک ہو گیا ہوا تھا جس سے تکلیف کا ارکان تھا۔ کیونکہ حضورؐ کے ہمراہ غلاموں
 کی ایک کثیر جماعت تھی یہ معلوم کر کے کہ پانی نہیں ہے حضورؐ نے اپنے ہمراہیوں
 سے پانی کا ایک جام منگایا۔ اور اپنے وہان مبارک میں مضربہ کر کے یعنی کٹی فرما کر
 کنوئیں میں ڈال دیا۔ آپ کے وہان مبارک کی برکت سے پانی جوش مار کر کنوئیں کے کنارہ
 تک آگیا کہ لوگ اس کو ہاتھوں سے چھو سمجھ کر پینے لگے۔

ناجدار کوئین کے دندان مبارک
 میبیا کہ ہم نے اسی باب میں
 کسی دوسری جگہ بیان کیا ہے۔
 یہاں بھی برکت ذکر کرنا مناسب ہوگا۔ کہ بہیقی نے ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت
 کی ہے۔ کہ بنے نسل بشر یعنی سرور کوئین صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی رلوقت فرحت، خندہ
 فرمایا کرتے جیسے ہنستے۔ تو حضورؐ کے دندان مبارک کی دیواروں پر شجاع پڑتی تھی۔ اور نورانی
 عکس معلوم ہوتا تھا۔ میں نے کبھی نہ ایسے دانت دیکھے اور نہ جیسے۔

نبی مکرم کی زبان مبارک
 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔
 کہ میرے پاس حضرت سلمان پارسی رضی اللہ عنہ

نے بیان فرمایا۔ کہ میرے مالک نے جس کا میں زرخیز غلام تھا میری درخواست پر سینچ چالیس
 اوقیہ رسوا سیرا سونائے کو مجھے آزاد کر دینے کا وعدہ کیا ہوا تھا۔ اور مجھے یہ رقم کسی طرح بھی
 میسر نہ ہو سکتی تھی۔ تاہم حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کر دیا کہ میرے اٹامیری
 قیمت طلب کرتے ہیں حضورؐ نے یمن کر مٹی کے انڈے کے برابر سونا دیا اس وقت
 حضورؐ کے جائے نماز پر پڑا ہوا تھا مجھے عطا فرمایا اور فرمایا کہ اسے مالک کو دے کہ
 آزاد ہو جا مجھے اس حقوٹے سے سونے کو پاکر تمسکی نہ ہوئی اور عرض کیا کہ یہ مٹی کے
 انڈے کے برابر سونا چالیس اوقیہ کیسے ہوگا۔ تو خدا کے مختار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
 میرے ہاتھ سے واپس لے لیا اور اس کو زبان مبارک سے چاٹ دیا۔ اور فرمایا جا۔
 چالیس اوقیہ ادا کر کے باقی واپس لے آ۔ نیز اقرض کر لے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ عرض
 دے کر بھی اسی قدر بچ رہا۔

اکثر اعدائے اس امر میں وارد ہوئی ہیں۔ کہ سرکار انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام تمام
 زمانہ کی زبانوں کے ایسے عالم تھے۔ کہ کسی اہل زبان سے ہامادہ گفتگو فرمانے میں اہل زبان
 بھی دنگ رہ جاتے۔ ہر زبان میں ہر ملک کے آنے والے سے ایسی ہی فصاحت سے کلام
 فرماتے جیسے اپنی مادری زبان عربی میں۔ حالانکہ غیر زبان رکھنے والا خواہ کتنی ہی سعی کرے
 مادری زبان دانوں کے مقابلہ میں صحت الفاظ۔ درستی کلام۔ ادائے کلمات میں برابر نہیں
 ہو سکتا۔ چونکہ آپ تمام کائنات کے اور تمام بنی آدم اسود و احمر کے نبی تھے۔ اور آپ
 کی نبوت قیامت تک کے لئے تمام جہان دانوں کے واسطے تھی۔ اس لئے چاہئے
 بھی یہ تھا۔ کہ آپ تمام جہان کی زبانوں بلکہ چوند و پرند حیوانات و نباتات و جمادات
 سب کی زبان و سب کے بیان سے واقف ہوتے۔ چنانچہ بہت سی حدیثوں میں غیر مالک

کے افراد کے ساتھ ان کی زبانوں میں گفتگو فرمانے کا ذکر ہے۔

سند احمد بن حنبل حضرت ولی اللہ محدث
دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب

افضل المرسلین کی ریش مبارک

مسبحہ برائے ائمہ فی مبشرات النبی الامین کی چند ہوں حدیث کے متن میں سید الخلائق
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کا یوں ذکر فرماتے ہیں۔ کہ مجھے میرے
والد بزرگوار حضرت شیخ محدث شاہ عبدالرحیم دہلوی قدس سرہ العزیز نے بیان کیا۔ کہ
میں ایک وقت بیمار ہوا تو سرکار دو جہاں سرور کون و ماکاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب
میں انطاریت ہوئی آپ نے میرا حال دریافت فرمایا اور صحت و تندرستی کی بشارت
فرمائی اور مجھ سے وضو کے لئے پانی طلب فرمایا۔ پھر بعد وضو فرمانے کے ریش مبارک
میں کنگھی فرمائی اور کنگھی سے نکلے ہوئے دو بال مجھے عطا فرمائے۔ جب میں نیند
سے بیدار ہوا تو بالکل تندرست تھا اور وہ دونوں موئے مبارک میرے ہاتھ میں
موجود تھے۔ چنانچہ ایک والد بزرگوار نے مجھے برحمت فرمایا جو اب تک میرے
پاس ہے۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
سے روایت ہے۔ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ

تاجدار مدنی کی آواز مبارک

وسلم نے ایک دن اپنے منبر پر تشریف رکھتے ہوئے فرمایا کہ سب کے سب بیٹھ جاؤ۔ یہ
حنوف کی آواز حضرت عبداللہ بن رواحہ صحابی نے قبیلہ بنی غنم میں سنی اور وہیں بیٹھ گئے
(حالانکہ وہ بہت دور تھے اور عام انسانی آواز کا درجہ تک پہنچنا محالات سے تھا،
حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک

شخص کو فرمایا کہ تو ایمان لا۔ وکنے لگا۔ کہ آپ اگر میری مردہ لڑکی کو زندہ فرما دیں تو میں
اسلام لے آؤں گا۔ حضور نے فرمایا کہ سچو اپنی لڑکی کی قبر کھاؤ۔ وہ شخص آپ کو اپنی لڑکی کی قبر
پر لے گیا حضور علیہ السلام نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر لڑکی کو آواز دی۔ اس لڑکی نے
میں حاضر ہوں یا رسول اللہ کہہ کر جواب دیا۔ آپ نے اس کو فرمایا کہ کیا تو متا کرتی ہے کہ تجھے
دُنيا پر فائدہ پہنچا دے۔ اس نے عرض کیا۔ کہ نہیں۔ کیونکہ میرے خدا کا کرم مجھ پر ہاں باپ
سے زیادہ ہے۔ اور دُنیا کے آرام سے آخرت بہتر۔ اسی طرح کی ایک روایت شفاء مکی
عیاض میں بھی آئی ہے جس میں ایک شخص کا اپنی لڑکی کے جگر میں فوت ہو کر دفن کیے جانے
کا حضور کی خدمت میں عرض کرنا اور اس کی جدائی سے نالاں ہونا۔ اور حضور کا اس
کی قبر پر تشریف لے جانا پھر اس کو پکارنا اور اس کا زندہ ہو کر باپ آجانا اور یہ کلام ہونا
لکھا ہے۔

ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
ایک مرتبہ ہم بہت سے آدمی دربار ریش

سرکار مکی کے کان مبارک

میں حاضر تھے کہ اچانک سرکار دو جہاں نے سر مبارک اوپر اٹھا کر وعلیکم اسلام ورحمۃ
اللہ فرمایا دیکھو کسی کے سلام کا جواب دیا مگر کوئی سلام کہنے والا اور جواب سننے والا
نظر آیا، ہم نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ جناب نے کس کے سلام کا جواب دیا
ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جعفر بن ابی طالب مشفق کی ایک جماعت کے ساتھ
گزرے ہیں (حالانکہ یہ حضرت جعفر شہید ہو چکے تھے) ایک روایت میں ہے کہ حضور
نے مجھ کے روز درود پر تشریف پڑھنے کو ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ اس دن کوئی ایسا شخص
نہیں جو مجھ پر درود بھیجے اور مجھے اس کی یہ آواز نہ پہنچے صحابہ نے عرض کیا کہ بعد از وفات

مجھی آپ سنیں گے۔ تو فرمایا ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام کے اجسام زمین پر حرام قرار دیئے ہیں کہ کھائے۔

سکر عالی نسب کے بازو مبارک مغازی میں ابن اسحق سے ایک طویل روایت جس کی اس مختصر میں مکمل اندراج کی گنجائش نہیں۔ آئی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ایک شخص بنی ہاشم سے مسمیٰ رکانہ بڑا تیغ زن انعم کے جنگل میں رہتا تھا۔ اتفاقاً حضور بھی ایک دن وہاں تشریف لے گئے تو رکانہ نے اپنی بہادری کے گھمنڈ پر آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی لڑنے کی دعوت دی۔ آپ نے قبول فرما کر پہلی ہی جھڑپ میں گرا دیا اس نے اس کو سوراخ اتفاق پر چھو لیا۔ اور پھر آیا۔ آپ نے پھر گرایا۔ یہاں تک کہ تین مرتبہ ذلیل ہوا اور اٹھا۔ آپ نے اسلام پیش کیا مگر نہ مانا۔ کہ لوگ کہیں گے کشتی میں گر کر اسلام قبول کر گیا ہے بعض نے لکھا ہے کہ اسلام لے آیا تھا۔

اس رکانہ کے علاوہ بہت سے پہلوانوں اور بہادروں سے حضور کو ایسا موقعہ بنا اور آپ نے ان کو کچھاڑ دیا۔ چنانچہ ابوالاسود دھمی کے مقابلے کا بھی قصہ آگیا ہے حالانکہ یہ وہ شخص تھا کہ اگر بیل کے رنگے ہوئے چترے پر کھڑا ہو جانا اور دس آدمی اس چترے کو کھارے سے بکڑ کر اس کے پاؤں سے کھینچ لینا چاہتے تو چترہ اچھٹ جاتا۔ لیکن اس کے پاؤں سے نہ نکال سکتے۔ یہ شخص جب حضور کے مقابلے میں آکر اسلام کی شرط پر کشتی لڑتا ہے۔ تو گر جاتا ہے۔ اور اسلام لانے کی شرط کو بھی توڑ دیتا ہے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ

رسالہ کتاب دست مبارک

رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقاب کی ایک تصویر پر جو ایک دھواں پھینچی ہوئی تھی اپنا دست مبارک رکھا۔ اور جب اٹھایا تو وہ تصویر بالکل مسٹ چکی ہوئی تھی حضرت عکاشہ بن محسن کہتے ہیں کہ جنگ بدر میں میری تلوار ٹوٹ گئی تو حضور علیہ السلام نے مجھے ایک لکڑی اپنے دست مبارک سے زمین پر سے اٹھا دی میں نے پکڑ لی تو وہ نہایت تیز اور چمکدار تلوار تھی میں نے اسی سے کام لیا۔ اور وہ مدت العمر میرے پاس رہی۔

سیرت نبویہ میں مرقوم ہے کہ جس دن مکہ فتح ہوا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کعبہ مکہ کی چھت پر اذان کہنے کا حکم دیا پس ان کی اذان سننے سے بعض کافر مسخر اڑانے لگے اور ان کی ناپسندیدہ لہجے میں نقلیں اُتارنے لگے ان ہجو کرنے والے لوگوں میں ایک شخص ابی معذورہ بھی تھا جس کی آواز بہت اچھی تھی آپ نے سن کر فرمایا کہ ابو معذورہ کو جان کر دو۔ جب وہ آیا تو اسے خیال تھا کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے قریب فرما کر اس کی پیشانی اور سینہ پر دست حق پرست پھیرا۔ ابو معذورہ فرماتے ہیں کہ کبھی آپ کا دست مبارک پھرنے کے میرا دل قور ایمان و یقین سے بھر گیا اور مجھے سچے دل سے سمجھنا پڑا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول برحق ہیں پھر آپ نے ابو معذورہ کو اذان کے کلمات خود سکھائے اور حکم دیا کہ بلند آواز سے اذان کہہ تاکہ تمام اہل مکہ سنیں۔ ابو معذورہ کی عمر اس وقت سولہ برس کی تھی اور جب تک جیتا رہا۔ مکہ میں اذان کہنے کی خدمت اسی کے سپرد رہی پھر اس کے بعد اس کی اولاد وارث اذان حرم مکہ ہوئی۔

کریم نبی کی انگشتان مبارک

حضرت عباس ابن عبدالمطلب رضی

اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ میں نے ہمد میں ہی آپ کی نبوت کا ایک نشان

دیکھا تھا جو میرے ایمان کا باعث ہوا اور وہ یہ تھا۔ کہ آپ جھولے میں پڑے ہوئے

چاند سے بھلا ہوا ہو رہے تھے۔ اور چاند آپ کی انگلی کے اشارے پر حرکت کرتا تھا جو ہر

آپ کی انگلی کا اشارہ ہوتا چاند بھی اُڑھڑی ہو جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا میں اس سے اللہ

وہ مجھ سے بائیں کرتا تھا۔ اور ہمد میں مجھے رونے سے بھلا تا تھا۔ اور میں اس

کے عرش الٰہی کے نیچے مسجد میں گرنے کی آواز مانتا تھا۔ اُمّ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت

امّہ فرماتی ہیں کہ آپ جب پیدا ہوئے تو زمین پر پڑے تو آپ کی انگشت

شماوت اس طرح کھڑی تھی جیسے کوئی تیسرے پڑتا ہے باقی انگلیاں بند تھیں۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ مروی ہیں کہ مقام حدیبیہ میں لوگوں کو پاس نے سخت

پریشان کیا۔ تو حضورؐ کے پاس شام کی ہوئی۔ آپ کے پاس چوہے کے ایک چھوٹے

سے برتن میں پانی رکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس پانی سے وضو فرمایا اور لوگوں نے عرض

کیا۔ کہ اس پانی کے سوا جس سے حضورؐ نے وضو فرمایا ہے۔ ہمارے پاس نہ پینے کو پانی

ہے اور نہ منو کرنے کو۔ شاید ایک دو گھونٹ اسی گیسے کے برتن میں ہوں تو ہمیں۔ یہ نہ کہ

حضورؐ نے اپنا ہاتھ مبارک اس برتن میں ڈال دیا تو پانی آپ کی انگلیوں سے واروں

کی طرح جاری ہو گیا جس سے تمام لشکر مع اونٹوں گھوڑوں۔ گدھوں کے سیراب ہو گیا

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا۔ کہ تم اس وقت کتنے آدمی تھے۔ آپؐ نے فرمایا

ایسے بیچارے واقعات حدیثوں میں آئے ہیں چنانچہ مکرّم بن ابی جہل کے ایمان لانا کا واقعہ بھی اسی قبیل

سے ہے کہ اکبر تبرجہ حضورؐ رضی اللہ عنہ کے کسی پانی کے کنارے پر قیام فرماتے کہ ابوبکر کا لڑکا مکرّم بھی

اوپر اٹھلا اور لڑکا اُمّ راسی پکار کر کہنے لگا کہ آپؐ اللہ کے سچے رسول ہیں تو اس بچہ کو جو اسی پانی کے پہلے

گناہ سے پڑا ہے بلائیں کہ وہ اپنی بدعتیں اپنا ہمارے جانب آئے چنانچہ حضورؐ علیہ السلام نے انکو انگشت

مبارک کا اشارہ فرمایا اور وہ پانی پینے لگا ہوا چلا آیا اور صریح زبان سے آپؐ کے رسول ہونے کی گواہی

دی سورۃ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکرّم کو فرمایا کہ یہ واقعہ تیری تسکین کو کافی ہے تو مکرّم نے عرض کیا۔

ہاں کافی ہے اگر یہ اپنے مقام پر واپس تیرا ہوا لوٹ جائے۔

حاکم نے مستدرک میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے

روایت کی ہے کہ ایک وقت میری آنکھیں دکھتی

تھیں تو کارِ نبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام نے میرا سر اپنی گود مبارک میں لیکر اور اپنی کفایت گاہاب بن مبارک

ٹاکا میری دونوں آنکھوں پر ملدیا اسکے بعد اس وقت سے تمام عمر میری آنکھیں نہیں دکھیں۔

رحمۃ اللعالمین کا سینہ مبارک حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

کہ اکبر تبرجہ ایک سفر حج میں سرکارِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت میں طعن و محاربا ایک دی کا

نام ہے پہنچے تو حضورؐ نے ایک عورت کو دیکھا جو انکو سواری روکنے کا اشارہ کر رہی تھی حضورؐ کو اس

تھم گئے اور اپنی سواری کو روک لیا پھر وہ عورت آپؐ کے قریب ہوئی اور اپنا ایک بچہ پیش کر کے عرض

کرنے لگی کہ جس دن سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے کسی کی سب کے بچہ میں گرفتار ہے اور کبھی اپنی عمر میں ایک

گھڑی کیلئے بھی محتاج نہیں ہوا حضورؐ نے اس سے وہ بچہ لیا اور اسکو اپنے سینہ مبارک سے لگا کر

سواری پر بٹھرایا اور اپنا عذاب دہن مبارک اسکے منہ میں ڈال کر فرمایا اور دشمن خدا اس سے

دُور ہو جائیں اللہ کا رسول ہوں پھر کچھ اس عورت کو لوٹا دیا اور فرمایا اسکو یہ عذاب اسے کوئی دُشمن

حضرت امہانی بنت ابی طالب فرماتی ہیں کہ میں آپ کے شکم مبارک کو اگر چھتی تو مجھے دو ہر کیا ہوا کاغذ
خیاں میں آجاتا اور حضور فرماتے ہیں ہم پیغمبروں کا گروہ ہیں ہمارے پیٹ سے جو نکلے زمین کو اس کے
نکل جائے یا در جانب لینے کا حکم دیا گیا ہے۔

سید و نشان کی پشت مبارک ابو نعیم کی ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ ان دنوں
میں حکیم بڑی اللہ مجھے دیدہ میں لگے تھیں اور میں دیکھتا ہوں کہ ایک یہودی ہر روز مجھے تیری منسوبہ لگاوتے دیکھا
کہ تاخیر نہ رہا تو ایک دن مجھ سے کہنے لگا کہ تمہارا کیا نام ہے میں نے جواب دیا میرا نام احمد ہے پھر اس نے
میری پیچھے کو دیکھا اور یوں گویا ہوا کہ اس است کا نبی ہے پھر اس نے اپنے بھائی کے پاس جا کر بغیثت
ذکر کی اور انہوں نے میری والدہ کو یہ خبر سننا یا والدہ صاحبہ اس حال کو نہ خود وہ کہیں کہ یہودیوں کا سید میرے کو
کہیں گے نہ یہ سچا ہے اور مجھے واپس لے آئیں گے کہ میں اس مقام الیاء میں پہنچ کر ان کا انتقال ہو گیا سبکہ آپ کی
عمر میں برس کے قریب تھی۔

انحضرت کی ناف مبارک حضرت علی الرضی کریم اللہ وجہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
نے مجھے فرمایا کہ تم میرے بھائی ہو سیکر انتقال کے بعد خود ہی مجھے غسل دینا کیونکہ شخص روز میرے نہ تو دیکھ گیا نہ دیکھا
ہو جائیگا ایک دوسری روایت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرور عالم نے فرمایا میری غصیت میں ایک پلہ
بھی داخل ہے کہ میں پیدا ہونے میں نہ ہوں اور کسی نے میری ترنگہ کو نہیں دیکھا۔

حضرت کے راستہ زانو و ساقین مبارک بہت سی احادیث میں حضور کے جسم اطہر اور انوں پرندوں
کی برکت سے معنی سست روا رو کر دیا اور ان کا تیز روا روایت ہو نا آیا ہے سبکی وضاحت بخاری۔ مسلم
طبرانی وغیرہ کی احادیث بروایت عقبہ بن مالک عبد اللہ بن ابی طلحہ اور ابو ہریرہ سے ہوتی ہے۔
سرکار کائنات کے پاؤں مبارک حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت
ہے کہ ایک نہر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عجبت حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو کہ شہیر پر کھڑے

انکی بیماری جاتی رہی ہے حضرت اسانہ فرماتے ہیں جب ہم حج سے فارغ ہو کر واپس لوٹے اور بطن چھا
میں آئے تو وہ عورت بطور نذرانہ ایک بکری بکری حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی جسکو میں نے ہی
انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے قربح کیا اور حضور ناچنا نہ چاہیں بھونک رہا تھا تو سرکار نے فرمایا۔
اسکا ایک کلمہ بچتا مجھے دے میں نے پیش کیا آپ نے اسکو تاول فرما کر فرمایا دوسرا بھی نکالیں
نے وہ بھی پیش کیا تو کھا کر فرمایا اور کبھی لانا میں نے عرض کیا یہی تھے جو میں نے دیدے فرمایا مجھے خدا
کی قسم ہے اگر تو نکالتا جاتا اور نفی نہ کرتا تو میری ہڈیاں اسوقت تک کھلے کھلتے ہوتے جیسا کہ میں ظاہر کرتا۔

سر عالم کا قلب مبارک ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں
نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات آپ دتروں سے پہلے
استراحت فرماتے ہیں اور سو جاتے ہیں پھر میں دفعہ غیر منور فرماتے کہ دندلا کر نے شروع فرمادیتے
یہ یعنی حضرت ام المؤمنین کا منشاء یہ تھا کہ آپ کا حضور رہتا ہے یا نہیں تو حضور نے فرمایا اے عائشہ
میری آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے مجھے اپنے وضو کی حالت معلوم ہوتی ہے ایک روایت
میں ہے کہ ایک دن آپ نے نماز فجر میں سورہ روم پڑھی تو آنکھ تلاوت میں کچھ دشواری ہوئی جب نماز سے
فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا حال ہے ان کو گونا گوا جو ہمارے ساتھ نماز میں شامل ہو جاتے ہیں اور وضو بھی
طرح نہیں کرتے پس شخص ہمارے ساتھ نماز پڑھنا چاہے چاہے کہ اچھا وضو کرے کیونکہ اس کا ناقص وضو ہونا
ہمارے دل پر جو جھوٹا رہتا ہے۔

محبوب خدا کا شکم مبارک صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی روزہ و صوم و مال رکھا کرتے
اور صحابہ کو منع فرماتے سبھا کر لہم وضو ان اللہ میثم معین نے عرض کیا کہ حضور صوم و صلی سے منع فرماتے
میں اور خود روزہ ملانے میں تو آپ نے فرمایا میں تمہاری مثل نہیں ہوں میں رات اپنے خدا کے پاس
ہوتا ہوں وہی مجھے کھانا ہے اور وہی پلاتا ہے۔

تھے اور میں بھی حاضر خدمت تھا کہ اچانک پہاڑ کو لرزہ ہوا جیسے زلزلہ آگیا ہے، مگر اسکی چوٹی کے پتھر گرنے لگے حضور علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اپنا پاؤں مبارک زور سے پہاڑ پر مارا اور فرمایا کہ اے شہیدِ حقیر مجھے پہاڑ کی نجات ہے ایک صدیق ہے اور دوشید ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ بیمار تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریف لائے اور حضور علی کریم اللہ وجہہ باریک فرمایا۔ اے اللہ اے شفا دے اور ساتھ ہی اپنا پاؤں مبارک حضرت علی کو مارا انکو اسی وقت صحت ہو گئی اور زلزلہ بعد کبھی دوبارہ ہوئے

حضرت امامہ بابا رمنی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اگر انکو کبھی اتفاق سے پتھروں پر چلنے کا موقع ملے گا تو پتھر آگے پاؤں کے نیچے ایسے نرم ہو جائے کہ آپ کے پاؤں مبارک کے ان پر نشان لگ جائے۔
ایسی ہمیشہ اور احادیث بھی موجود ہیں جن میں حضور کے جسم مطہر قد مبارک بخون و عرق معطر۔ عاب دہن مبارک وغیرہ کے بمثل فی الصفات ہونے کا تذکرہ ہے جو بخوف طوائف و
کتاب یہاں درج نہیں ہو سکا۔

کیا اپنے جیسا کہنے والے نام نہاد و محدس رکارد و عالم کے ہر عضو کی اُن برکات کو جو
اسادیت سے اس مختصر میان میں لکھی گئی ہیں کسی دوسرے وجود میں ثابت کر سکتے ہیں
جن کی بنا پر وہ اپنے جیسا کہنے کے مدعی ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں اور حلقہ نہیں تو پھر خیر
خدا کریں اور نبی اکمل کی توہین سے باز رہیں جس سے ایمان نہیں رہتا۔ والسلام
على من اتبع الهدى اللهم صل على محمد وآل محمد وصلى على آله وصحبه وسلم
وَسَلِّمْ عَلَآؤُ مَا لَا